

संस्कृतनिबन्धाञ्जलिः

(विश्वविद्यालयस्तरीया मौलिका निबन्धा

डा० रामकृष्ण आचार्य

एम ए , पी एन डी डी लिट

अध्यक्ष, सस्कृत विभाग

राजा बलवन्तसिंह कालेज, आगरा

प्रवाशक

विनोद पुस्तक मन्दिर

कार्यालय रागेय राघव माग, आगरा-२
विश्वी केन्द्र हास्पिटल रोड, आगरा-३

(स्वत्वम लेखकाद्यत्तम)

चतुर्थम सस्वरणम १९८०

मूल्यम् १५ ००

मुद्रक वैशाख प्रिन्टिंग प्रेस, आगरा-२

[C 8 79]

भूमिका

इदम् शुविदितम् अस्ति यत् स्वरूपेण व्यापके परिमाणेन च विशाले अपि सस्कृतसाहित्ये पद्यसाहित्यस्य अपेक्षया गद्यसाहित्यस्य अल्पीयस्त्वम् अस्ति । गद्यसाहित्ये अपि च शास्त्रीयगद्यस्य अपेक्षया साहित्यिकगद्यस्य अल्पीयस्त्वम् अस्ति । साहित्यिकगद्ये अपि च पुनः अन्यासाम् कथाख्यायिकादीनाम् गद्यविधानाम् अपेक्षया कञ्चित् एकम् विषयम् अधिकृत्य स्वतन्त्ररूपेण लिखितानाम् निबन्धानाम् अल्पीयस्त्वम् अस्ति । एवम् सस्कृतसाहित्ये निबन्धसाहित्यस्य तु अत्यन्तम् एव न्यूनता वर्तते ।

यद्यपि सस्कृतसाहित्यस्य विभिन्नेषु शास्त्रीयेषु गद्यग्रन्थेषु तेषाम् प्रतिपाद्यस्य अङ्गरूपे मुख्यतः प्रमङ्गलं वा प्राप्तान् विभिन्नान् विषयान् अधिकृत्य लिखिता अनेके एतादृशा अशा सन्ति ये यदि स्वाकरभूतेभ्यः ग्रन्थेभ्यः उद्घृत्य स्वतन्त्ररूपेण स्थापिता म्युश्चेत् उच्चकोटिकानाम् विचारात्मकानाम् निबन्धानाम् रूपे दृश्येरन्, अथ च सहैव कथाख्यायिकात्मकेषु साहित्यिकेषु गद्यग्रन्थेषु अपि उक्तप्रकारेण लिखिता अनेके एतादृशा अशा सन्ति ये उक्तरूपेण स्थापिता म्युश्चेत् उच्चकोटिका वर्णनात्मका, विवरणात्मका, भावात्मका वा निबन्धा प्रतीयेन्, किन्तु पुनरपि प्राचीने मध्यकालीने च सम्स्कृतसाहित्ये कञ्चित् एकम् विषयम् अधिकृत्य स्वतन्त्ररूपेण लिखितानाम् तादृशानाम् निबन्धानाम् लेखानाम् वा प्रायः अभाव एव वर्तते यादृशाश्च आधुनिककाले विश्वस्य अन्यासाम् समृद्धानाम् भाषाणाम् साहित्ये बाहुल्येन उपलभ्यन्ते । इदम् स्वाभाविकम् अपि वर्तते, यतो हि एतादृशानाम् निबन्धानाम् रूपे गद्यस्य या विधा इदानीम् व्यापकरूपेण प्रचलिता वर्तते, सा प्राचीना मध्यकालीना वा न सती प्रायः आधुनिककाले एव विकसिता अस्ति । विदुषाम् विचार अस्ति यत् अस्या विधाया आविष्कार सर्वप्रथमम् विदेशेषु—मुरयत यूरोपीयदेशेषु जातः, पुनश्च अस्या व्यापकरूपेण स्वीकार सर्वत्र जातः । किमपि स्यात्, इदानीम् तु गद्यस्य इदम् विधा प्रायः सर्वत्र एव बाहुल्येन प्रचलिता वर्तते । आधुनिक्यं भारतीयभाषा अपि एतदपवादत्वम् न भजते, अपि तु तासाम् अपि साहित्यम् एतादृशं निबन्धे निरन्तरम् पूर्णमाणम् वर्तते । यथा हि सम्स्कृतभाषा अतिशयितरूपेण प्राचीना

अपि सती आधुनिककाले जीवन्ती तिष्ठति, अतः तस्या साहित्यस्य अपि एतादृशी निवर्धं पूरणम् केभ्यश्चित् वर्षेभ्यः समारब्धम् अस्ति ।

संस्कृतभाषाया आधुनिककाले अपि यथावत् जीवितरूपे वर्तमानत्वात् तत्र यथा अयासाम् कायनाटकयास्यायिकादीनाम् रचना क्रियमाणा वतते, तथैव उक्तभागाम आधुनिकानाम् निबन्धानाम् अपि रचना निरन्तरम् सम्पाद्यमाना वतते यस्याश्च दर्शनम् अधुना एव लिखितेषु प्रकाशितेषु च विभिन्नेषु संस्कृतनिबन्धेषु प्रकाशयमानासु च विभिन्नासु संस्कृतपत्रपत्रिकासु कृतम् शक्यते । इत्यम् संस्कृतसाहित्यम् निवर्धं अपि पूरयितुम् प्रयास विभिन्नं विद्वद्भिः कृतं क्रियमाणश्च वतते । अस्याम् एव दिशि यथाशक्ति योगदानम् कर्तुम् प्रस्तुतनेपकेन अपि संस्कृतनिबन्धानाम् इयम् एका स्वकीया 'अञ्जलि' मन्वर्थते येन ऋषितपणम् सम्पद्येत । यदि संस्कृतस्य विद्वान् संस्कृतसाहित्याय निबन्धानाम् स्वकीयाम् एकाम् अञ्जलिम् एवमव दद्युश्चेत् अयदाद्या पूर्वत एव समृद्धम् इदम् साहित्यम् विभिन्नविषयाकाणाम् आधुनिकनिबन्धानाम् अपि दृष्ट्या अचिरम् अव समृद्धम् सम्पद्येत । हृदा आशा प्रवलश्च विश्वास अस्ति यत् एतादृशम् अवश्यम् एव भविष्यति ।

प्रस्तुता 'संस्कृतनिबन्धाञ्जलि' अपि अत्र किञ्चित् वक्तव्यम् अपेक्षते । अस्या विषये सर्वप्रथमम् वक्तव्यम् तु इदम् अस्ति यत् छात्राणाम् सामान्य-पाठकानाम् च प्रतिपाद्यविषयस्य अयं च महैव संस्कृतभाषाया अपि ज्ञानम् मारल्येन स्यात्, इति दृष्ट्या अस्या रचनायाम् यत् लक्ष्यम् परमप्रमुखत्वेन निर्धारितम् तत् भाषाया चैल्याश्च सारल्यम् अस्ति । एतदर्थम् 'सहितैकपदे नित्या नित्याघातूपसगयो । नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते' इति नियमम् अनुसृत्य अत्र वाक्येषु सत्रे विवक्षा प्रायः न कृता अस्ति । यद्यपि संस्कृतभाषाया प्रकृति प्रायः स घ्यनुब्रूला वतते अथ च सन्धिविधानेन बहुषु स्थलेषु भाषायाम् प्रवाह अपि वद्यत किन्तु महैव इदम् अपि तथ्यम् अस्ति यत् सन्धिभिः महत् काठिपरय अपि मृष्टि भवति । यदि वर्तमानकाले संस्कृतप्रचार विदुषाम् संस्कृतलेखनानाम् अपेक्षितं वर्तते चेत्, तेषाम् कृते इदम् अनिवायत्वेन आपतति यत् तं स्वप्रयुक्तमसंस्कृत भाषातः काठिन्यम् यथाशक्ति दूरीकुर्युः । अस्य च सर्वप्रथमं उपायं अयम् एव वतते यत् सन्धिविधानम् केवलम् तत्रैव क्रियेत यत्र तन् अत्यन्तम् आवश्यकम् अनिवार्यम् वा स्यात्, अथवा तेन विना भाषाया स्वाभाविकं प्रवाहे वाधा उत्पद्येत, प्रचलनात् प्रतिबलता वा मभाव्येत । एतदतिरिक्तम्, यदि सन्धिविधानेन सरलतायाम् कापि वाधा न उत्पद्यते च तदा अपि स्वेच्छया सरलम् सन्धिविधानम् कर्तुम् शक्यते, अथवा तस्य यथाशक्ति परिहार एव श्रम्यकर अस्ति । अद्य भाषा प्रायः अशिराटा अयोगात्मिका

या निरन्तरम् सम्पद्यमाना सति, अत यदि सस्कृतभाषा अपि तदनु रूपम् सन्धिराहित्येन एतादृशी एव सम्पद्येत चेत्, तस्या प्रचारे सारल्यम् भविष्यति । एकस्मिन् एव शब्दरूपे विभिन्नेषु स्थलेषु विभिन्नरूपाणाम् सघीनाम् विधानेन तस्य विभिन्नानि रूपाणि सम्पद्यन्ते येन पाठकानाम् तस्य मूलस्वरूपस्य अभिज्ञाने काठिन्यम् भवति । अपरत 'यदि सन्धिराहित्येन हेतुना समानम् एव शब्दरूपम् पाठकानाम् सबत्र दृष्टिगोचरम् भवति चेत्, ते तस्य पुन पुन दशनेन नत् सरलनया यथावद्रूपेण परिचिन्वन्ति, येन ते सस्कृतम् अपि केवलम् नत्पुस्तकाणाम् पठनेन एव तयव ज्ञातुम् शक्नुवन्ति, यथा ते अया भाषा ज्ञातुम् पारयन्ति । अस्तु । भाषाया सारल्यस्य दृष्ट्या अत्र 'अञ्जली' वाक्येषु सन्धिविधानम् विरलया एव कृतम् भवति । अत्र प्राय एतादृशेषु स्थलेषु एव सन्धिविधानम् कृतम् अस्ति, यत्र 'अत एव' इत्यादिरूपे तस्य व्यापकम् सवपरिचितम् च प्रचलनम् अस्ति ।

भाषाया सारल्यस्य दृष्ट्या एव समासविधानम् अपि अत्र तत्र एव कृतम् अस्ति, यत्र प्रवाहानुरोधेन अयेन केनचित् कारणेन वा तस्य आवश्यकता अनुभूता, अथवा तत् सरलम् प्रतीतम्, अन्यथा तस्य प्राय परिहार एव ऋत । सारल्यस्य दृष्ट्या एव अत्र शब्दावली अपि तादृशी एव प्राय प्रयुक्ता या मस्कृतनिष्ठायाम् हिन्दीभाषायाम् अन्यासु च सस्कृतनिष्ठासु आधुनिकीषु भारतीयभाषासु प्रयुज्यते । यदि पाठकं सामान्यरूपेण व्यवहृतानाम् भाषाणाम् शब्दावल्या एव समाना शब्दावली सस्कृतरचनासु अपि प्राप्येत चेत् तेषाम् मस्कृतज्ञानाय कोऽपि अधिक आयास न स्यात् । आधुनिकीनाम् भारतीयभाषाणाम् शब्दावल्या समानतासम्पादनाय अत्र कुत्रचित् परीक्षणाय एतादृशानाम् अपि शब्दानाम् शब्दरूपाणाम् वा प्रयोग कृत अस्ति ये सामान्यतः सस्कृतव्याकरणनियमानुक्ता न प्रतीयते, किन्तु प्रकारान्तरेण तदनुक्ता सम्पादयितुम् शक्यन्ते, यथा—अत्र 'राष्ट्रीय' इति रूपस्य स्थाने हिन्दादिभाषासु प्रचलितस्य 'राष्ट्रीय' इति रूपस्य एव प्रयोग कृत अस्ति, यच्च प्रचलनानुरोधेन 'राष्ट्रवारपाराद् घखौ' इत्यस्य उपेक्षायाम् ट्टनायाम् 'वृद्धाच्छ' इत्यनन निष्पादयितुम् शक्यते । सस्कृतभाषा स्वप्रयोगरूपम् जीवनम् धारयति, अतश्च यदि जीवत्या अस्या भाषाया शब्देषु स्वसमयानुसारण यत्र कुत्रचित् किञ्चित् रूपान्तरम् स्याच्चेत् अस्वाभाविकम् नास्ति । अस्माकम् वैदिक पूर्वजं बहूनि एतादृशानि शब्दरूपाणि घातुरूपाणि वा प्रयुक्तानि यानि पश्चात् तत्परवर्तिभिः अस्माकम् पूर्वज एव परित्यक्तानि । एतेव पूर्वजं 'राष्ट्रीय' इत्यादीनि रूपाणि प्रयुक्तानि, किन्तु यदि तेषाम् वशधर इदानीम् राष्ट्रीय इत्यादीनि रूपाणि बाहुल्येन प्रयुज्यन्ते चेत् तानि स्वीकरणीयानि व्याकरणेन च साधनीयानि, यतो हि

लक्ष्यानुसारि लक्षणम् भवति । भाषाया सारत्यस्य दृष्ट्या अत्र वाक्य-
विन्यास अपि सिन्धादिभाषापु प्रचलित एव अङ्गीकृतं वर्तते ।

भाषावत् शैल्या अपि सारत्यम् अत्र सरक्षितम् । पाठकानाम् विषया-
वगतिम् एव मुद्यलक्ष्यत्वेन दृष्टौ धृत्वा अत्र मवस्य प्रतिपाद्यस्य मरलया
सुबोधया च एव शैल्या प्रतिपादनस्य प्रयास कृत अस्ति ।

यद्यपि निबन्धा अनेकप्रकारका भवति, यथा वर्णनात्मका,
विवरणात्मका, भाषात्मका, विचारात्मकाश्च इत्यादयः किन्तु यतो हि
दृष्टौ धृता पाठका मुख्यतः विश्वविद्यालयीया स्नातकोत्तरकक्षाछात्रा
सन्ति, तेषाम् च प्रौढत्वात् विचारशीलत्वाच्च तेषाम् कृते विचारात्मका
निबन्धा अतिशयितरूपेण उपयोगिनः रुचिकराश्च भवन्ति, अतः अत्र प्रायः
विचारात्मका निबन्धा प्रस्तुता सन्ति येषु कुत्रचित् विवेचनम् समीक्षणम्
वा अस्ति, कुत्रचित् च गवेषणा अस्ति, किं तु विचारस्तु कुत्रापि न व्यभि-
चरति ।

अत्र प्रस्तुतानाम् निबन्धानाम् विषया यद्यपि विभिन्ना सन्ति, किं तु
वाह्यत्वेन ते भारतीयसंस्कृत्या संस्कृतवाङ्मयेन च सम्बद्धा सन्ति । अत्र
विभिन्नानाम् निबन्धानाम् माध्यमेन भारतीयसंस्कृते आधारभूतानाम्
प्रमुखानाम् तत्त्वानाम् विभिन्नानाम् च तत्प्रकाशकानाम् रूपाणाम् अथ
च संस्कृतवाङ्मयस्य वेदवेदाङ्गदर्शनेतिहासपुराणकाव्यनाटककथादिकामु
विभिन्नासु शाखासु प्रायः प्रत्येकम् शाखाया प्रतिनिधित्वम् कुवताम् प्रमुखा-
नाम् प्रधानाम् लेखकानाम् च विषये विचारा प्रकटिता सन्ति, येन सामान्य-
पाठकानाम् छात्राणाम् च भारतीयसंस्कृते संस्कृतवाङ्मयस्य च स्वरूपस्य
गौरवस्य च अधिकतरज्ञानाय अभिलाषा जागृयात् । अत्र प्रस्तुतेषु निबन्धेषु
यत्र संस्कृतवाङ्मयसम्बद्धा निबन्धा प्रायः ममग्रस्य अपि संस्कृतवाङ्मयस्य
सक्षिप्तम् चित्रम् पाठकानाम् समक्षम् उपस्थापयन्ति, तत्र संस्कृतिसम्बद्धा
निबन्धा तान् आत्मगौरवम् स्वराष्ट्रगौरवम् च अनुभावयन्त तान् स्वचरित्र-
निर्माणेन आत्मोन्नतिम् कर्तुम् प्रेरयन्ति ।

अत्र प्रायः प्रत्येकम् निबन्धे तद्वर्णनीयविषयसम्बन्धिनी पर्याप्ता
सामग्री दत्ता वर्तते, येन ताम् उपयुज्य, तस्या मङ्गलेन च अन्याम् अपि
तादृशीम् सामग्रीम् अन्विष्य पाठका छात्रा स्वतन्त्ररूपेण विषयाणाम् वर्णने
समर्था स्युः । निबन्धेषु सवत्र एव प्रायः वर्णनीयविषयसम्बन्धे मौलिकानि
चिन्तनसूत्राणि प्रस्तुतानि सन्ति, येन छात्राणाम् सामान्यतः चिन्तनशीलता
उत्पद्येत अथ च सहैव विशिष्टतः तद्विषयस्य सम्बन्धे अधिकतराय
चिन्तनाय प्रेरणा प्राप्येत । अत्र कतिचन विभिन्नविषयका अपेक्षाकृतस्वरूपेण
लघव निबन्धा अपि प्रस्तुता सन्ति । अस्तु ! एवम् अत्र ग्रन्थस्य प्रायः
सर्वविधाम् उपयोगिताम् सम्पादयितुम् प्रयास कृत अस्ति ।

यतो हि निबन्धा स्वभावतः परस्परनिरपेक्षरूपेण स्वतन्त्रा भवन्ति, अतः अपि प्रस्तुता निबन्धा सम्पूर्णस्य ग्रन्थस्य एतादृशा अशा न सति ये ऋस्य अपि ग्रन्थस्य विभिन्ना अध्याया इव परस्परसापेक्षा स्युः, अपि तु ते परस्परनिरपेक्षा मन्तु स्वस्वरूप स्वतन्त्रा पूर्णाश्च सति । फलतः अत्र परस्परमन्वद्विषयकेषु केषुचित् निबन्धेषु स्वस्वविषयस्य पूर्णतायाः अनुरोधान् कस्यचन अशस्य परस्परम् आनृत्तिः अपि जाता अस्ति, अन्यथा पुनरुक्तिः परिहरणीयत्वेन परिहृता एव ।

पुरुषस्वभावसुलभदोषेभ्यः अथवा वा कथञ्चित् अत्र विभिन्नरूपा नृद्य न्यूनता वा अपि सभाव्यन्ते, मुद्रणस्य अशुद्धयः अपि च यत्र तत्र जाता स्युः । एतासाम् बोधे जाते एतासाम् निराकरणस्य अपि यथाशक्ति प्रयत्नः अनन्तरे मस्करणे करिष्यते । इदानीम् तु मस्कृतानुरागिभ्यः अनया आशया इयम् लघ्वी ऋतिः प्रस्तुते रूपे समर्प्यते एव यत् ते इमाम् सस्कृतानुरागवशात् स्वीकरिष्यति एव ।

अत्र येभ्यः विभिन्नेभ्यः स्रोतोभ्यः यत्किञ्चित् अपि साहाय्यम् गृहीतम् अस्ति तदयम् तेषाम् आभारः सान्तरम् अनुभूयते ।

आगरानगरस्थविनोदपुस्तकमन्दिराध्यक्षमहादया सस्कृतसाहित्य सेवोद्देश्येन इमाम् कृतिम् प्रकाशितवान्, एतदर्थम् ते धन्यवादार्हाः सन्ति ।

प्रारूपसंशोधनादिभिः मदीयान् प्रियशिष्येण श्रोतामोदरप्रसादशमणा (एम ए, वी टी) अत्र पर्याप्तम् साहित्यम् दत्तम् अस्ति, यदयम् तस्मै हार्दिकः सधन्यवादः आशीर्वादः प्रीतीयते ।

सस्कृत विभागः,

राजा बलवर्तसिंह कालेज,

आगरा

गणतन्त्रदिनम्, १९७०

मकृष्ण आचार्य

२
६

अनुक्रमणिका

विषया	पृष्ठाङ्का
१—संस्कृत-महत्त्वम्	१
२—संस्कृताध्ययन-प्रयोजनम्	६
३—संस्कृतान्पुस्तकोपाय	११
४—संस्कृते स्वरूपम्	१६
५—संस्कृते मूलस्तम्भा	१९
६—वैदिकसंस्कृति	२३
७—भारतीयसंस्कृति	२८
८—वेदस्वरूपविषयकम् मतद्वयम्	३३
९—वेदस्वरूपविषयकमतसमीक्षणम्	३६
१०—मन्त्रसहितानुसारेण वेदस्वरूपम्	३९
११—ब्राह्मणग्रन्थानुसारेण वेदस्वरूपम्	४२
१२—श्रुतिस्वरूपम्	४६
१३—वेदानाम् महत्त्वम्	५२
१४—वेदानाम् उद्भव (अ) (परम्परागतम् मतम्)	५७
१५—वेदानाम् उद्भव (आ) (तथ्यानुकूलम् मतम्)	६१
१६—वेदानाम् रचना काल	६७
१७—वैदिकम् साहित्यम्	७२
१८—श्रुतिवाङ्मयस्य रचनापरम्पराया प्रवर्तनम्	७८
१९—श्रुतिवाङ्मयस्य रचनापरम्पराया विकास	८३
२०—ऋग्वेद	८६
२१—ऋग्वेदीय धर्म	९१

विषय	पृष्ठाङ्क
२२—ऋग्वेदीया भाषा	६४
२३—उपनिषद्	६८
२४—अतनिषदम् दशनम्	१०२
२५—वेदाङ्गानाम् महत्त्वम्	१०८
२६—वेदाङ्गसाहित्यम्	१११
२७—भारतीयदर्शनानि तेषाम् वैशिष्ट्यम् च	११५
२८—भारतीयदर्शनानाम् प्रमुखा सिद्धान्ता	११६
२९—भारतीयदर्शनसाहित्यम्	१२३
३०—ब्रह्मसूत्राणि	१२७
३१—इतिहासपुराणम्	१३३
३२—आदिकवि वाल्मीकि तस्य रामायणम् च	१३७
३३—वेदव्यास कृष्णद्वैपायन	१४०
३४—महाभारतम्	१४६
३५—भगवान् श्रीकृष्ण तदुपदिष्ट धर्मश्च	१५१
३६—श्रीमद्भगवद्गीता	१५७
३७—गीतादर्शनम्	१६१
३८—श्रीमद्भागवतम्	१६६
३९—श्रीमद्भागवतस्य सिद्धान्ता	१७१
४०—शास्त्रम् काव्यम् च	१७५
४१—काव्यस्वरूपम्	१८०
४२—रसनिष्पत्ति	१८६
४३—महाकवि भास	१९२
४४—महाकवि कालिदाम	१९८
४५—कालिदासस्य जीवनदर्शनम्	२०३
४६—कालिदासस्य प्रकृतिचित्रणम्	२०७
४७—कालिदासस्य कवित्वम्	२१२
४८—'उपमा कालिदासस्य'	२२०
४९—'काव्येषु नाटक रम्यं तत्र रम्या शकुंतला'	२२५
५०—महाकवि अश्वघोष	२३२

विषया

पृष्ठाङ्का

५१—महाकवि भारवि	२३७
५२—महाकवि दण्डी	२४२
५३—महाकवि बाणभट्ट	२४६
५४—महाकवि माघ	२५१
५५—महाकवि भवभूति	२५६
५६—महाकवि श्रीहर्ष	२६३
५७—'सत्य शिव सुन्दरम्'	२६७
५८—हिन्द्याम् सस्कृतस्य प्रभाव	२७१
५९—महापुरुषचरितम्	२७३
६०—'सङ्घे शक्ति कला युगे'	२७६
६१—'धर्माधिकाममोक्षणामारोग्य मूलमुत्तम्'	२८०
६२—व्यायाम स्वास्थ्यसाधनम्	२८३
६३—नास्त्युद्यमसमो बन्धु'	२८५
६४—आदर्श नागरिक	२८८
६५—जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी	२९२
६६—अस्माकम् देश	२९५

सस्कृत-महत्त्वम्

१—प्रास्ताविकम्—यद्यपि सस्कृतभाषा वर्तमानकाले कुत्र अपि तथा व्यवहियमाणा न वर्तते, यथा अद्य विभिन्ना आधुनिकभाषा व्यवहियन्ते तथापि सा पूर्वकाले तथैव व्यवहृता जाता, यथा अद्य कापि आधुनिकी भाषा व्यवहियमाणा वर्तते । व्यवहृता अपि सा तै महद्भिर्जनैः येषाम् सस्कृति अद्य विश्वे प्रकाशमाना वर्तते, यैश्च ज्ञानविज्ञानयो विभिन्नेषु क्षेत्रेषु महत् कायम् कृतम्, यत्फलस्वरूपम् च ये महान्त सिद्धान्ता आविष्कृता, बहूनि च तथ्यानि प्रकाशितानि कृतानि, येषाम् च इदम् कार्यम् अद्यापि जगत्प्रल्याणाय पर्याप्तम् वर्तते । एतैर्जनैः या विभिन्ना अनुभूतयः प्राप्ताः, तदाधारेण च ये सस्काराः प्राप्ताः, तत्समष्टिरूपा च या मस्कृतिः विकसिता कृता, तदनु रूपम् च ये आदर्शाः मिद्धात्ताश्च स्थापिताः, तस्य सकलम्य प्रकाशनम् तै स्वकीयाया सस्कृतभाषाया माध्यमेन एव कृतम् । एवम् च, यतो हि सस्कृतभाषायाम् प्रकाशितम् इदम् सर्वम् मानवजाते एक अमूल्य निधि वर्तते, अतो हि एतमहत्त्वपूर्णनिधे प्रकाशिकाया सस्कृतभाषाया महत्त्वम् स्वत एव सुविदितम् भवति ।

२—वाङ्मयाधारकममहत्त्वम्—कस्याश्चित् अपि भाषाया महत्त्वम् द्वयोः तस्यया आधारे स्थितम् भवति । तयो एकम् तु तथ्यम् इदम् यत् तस्या भाषाया वाङ्मयम् कीदृशम् वर्तते, अपरम् च तथ्यम् इदम् यत् सा भाषा स्वयम् कीदृशी अस्ति । इत्यम् कस्या अपि भाषाया महत्त्वम् स्वप्रतिपाद्याधारकम् स्वाधारकम् च भवति । एताभ्याम् द्वाभ्याम् अपि दृष्टिभ्याम् दर्शने कृते सति मस्कृतभाषाया महत्त्वम् स्पष्टम् प्रतीयते । सस्कृतभाषाया वाङ्मयम् स्वकीये स्वरूपे व्यापकम् परिमाणे च विशालम् वर्तते । तत्र ज्ञानविज्ञानयो प्रत्येकम् क्षेत्रम् प्रकाशितम् विद्यते । सस्कृतभाषाया ज्ञानवाङ्मयम् भाषवाङ्मयम्, इति द्विविधम् अपि वाङ्मयम् अतीव उत्कृष्टम् अस्ति । सहैव च विश्वम्य प्राचीनतमम् वाङ्मयम् अपि सस्कृतभाषायाम् एव उपलभ्यते ।

(अ) वैदिकम वाङ्मयम्—इदम् सुविदितम् यत् विश्वस्य प्राचीनतमम् वाङ्मयम् वेदचतुष्टयात्मकम् वेदवाङ्मयम् एव अस्ति, तच्च संस्कृतभाषायाम् एव निबद्धम् वतते । वेदवाङ्मयम् सुदूरे अतीतकाले वतमानस्य मानवसमाजस्य धार्मिकभावनानाम् दार्शनिकविचारधारणाम् च वर्णनम् प्रस्तुतम् करोति । अस्मात् वाङ्मयात् अतिरिक्तम् अयत् किमपि एतादृशम् वाङ्मयम् सम्पूर्णेऽपि विश्वे नास्ति यत् इदम् वाङ्मयम् इत्थं मानवसंस्कृते प्राचीनतमम् स्वरूपम् प्रकाशितम् करोति । मानवसंस्कृते प्राचीनतमस्य स्वरूपस्य प्रकाशकम् इदमेव एकमात्रम् वाङ्मयम् सुरक्षितम् वतते । वेदवाङ्मये अनेकानि वज्ञानिकानि तथ्यानि प्रकाशितानि सन्ति यानि स्वसमकालीनमानवसमाजस्य वज्ञानिकचिन्तनस्य उत्कृष्टत्वम् प्रदर्शयन्ति, सदैव च यानि मानवजाते पथप्रदर्शनाय अद्यापि समर्थानि सन्ति । एतदनिरिक्तम्, तत्र अध्यात्मज्ञानस्य मानवधर्मस्य च यत् तत्त्वम् निहितम् वतते तस्य सावकालिकम् सावदेशिकम् च महत्त्वम् अस्ति । विश्वधर्माणाम्, तुलनात्मके अध्ययने सदैव च तेषाम् ऐतिहासिके अध्ययने वेदानाम् महती उपयोगिता अस्ति । ब्राह्मणादिकेन वैदिकेन वाङ्मयेन अपि तत्काले प्रचलितस्य धर्मस्य उपरि महान् प्रकाशं पात्यते, सदैव च तेन तत्कालीन इतिहासम् अपि मभीचीनतया प्रकाशितं क्रियते । वैदिकवाङ्मयस्य एव अङ्गभूतेषु आरभ्यकोपनिषदारथेषु ग्रन्थेषु अध्यात्मतत्त्वज्ञानस्य या आनन्दमयी धारा प्रवहमाना वतते, तस्याम् निमज्जनेन सबदा एव जिज्ञासुभिः महती शान्तिः अधिगता, साम्प्रतम् च अधिगम्यते ।

(आ) अन्यत ज्ञानवाङ्मयम्—वैदिकवाङ्मयात् पश्चात् अस्तित्वम् प्राप्नुवत्सु सूत्रग्रन्थेषु धर्मशास्त्रस्य, दर्शनशास्त्रस्य, व्याकरणादिशास्त्राणाम् च सूक्ष्मतमानि तथ्यानि यस्याम् शैल्याम् प्रकाशितानि सन्ति, सा विश्ववाङ्मये स्वकीयम् अपूर्वम् एव महत्त्वं धत्ते । एतेषाम् सूत्रग्रन्थानाम् गम्भीरव्याख्यानपराणाम् भाष्याणाम् अपि महत्त्वपूर्णम् स्थानम् सुविदितम् अस्ति । एवमेव संस्कृतभाषायाम् निबद्धानि निरुक्तज्योतिषायुर्वेदाथशास्त्राणां ज्ञानोत्पादीनि विभिन्नानि शास्त्राणि तस्या वज्ञानिकवाङ्मयस्य ज्ञानवाङ्मयस्य वा गौरवम् वितन्वन्ति । स्मृतयश्च विधिशास्त्रस्य सूक्ष्मनमानि तत्त्वानि प्रकाशयन्ति । एव संस्कृतभाषाया वैज्ञानिकम् ज्ञानमयम् वा वाङ्मयम् अतीव व्यापकम् फलतश्च अतीव विशालम् वतते ।

(इ) पुराणेतिहासात्मकम् वाङ्मयम्—संस्कृतभाषायाम् निबद्धम् एकम् एतादृशम् अपि पुराणेतिहासात्मकम् वाङ्मयम् अस्ति तस्य स्वरूपम् ज्ञानवाङ्मयात्मकम् भाववाङ्मयात्मकम् च, इति उभयात्मकम् वतते । इदम् वाङ्मयम् विश्ववाङ्मये स्वकीयम् प्रतियोगि न धत्ते । इदम् वाङ्मयम्

स्वप्रतिपाद्यदृष्ट्या अतीव न्यापकम् स्वपरिमाणदृष्ट्या च अतीव विशालम् वर्तते । अस्मिन् वाङ्मये धर्मस्य, दशनस्य, इतिहासस्य, भूगोलस्य, राजनीते, समाजशास्त्रस्य अन्येषाम् च अनेकेषाम् विषयाणाम् समन्वय वर्तते, फलतश्च इदम् वाङ्मयम् ज्ञानविज्ञानया भावराशेश्च एकम् व्यापकम् विशालम् च निधानम् अस्ति ।

(ई) भाववाङ्मयम्—संस्कृतभाषाया विशुद्धस्य भाववाङ्मयस्य उपरि दृष्टिपाते कृते सति स्पष्टम् ज्ञायते यत् तदपि व्यापकम् अस्ति । तत्र जादिकाव्यम् वाल्मीकीयराമായणम् तु गौरवपूर्णम् महत् काव्यम् विराजते एव, यच्च अनेकेषाम् परवर्तिनाम् काव्यनाटकादीनाम् उपजीव्यम् वर्तते । अन्यानि अपि अश्वघोषकालिदासभारविमाधश्रीहर्षादिभि महाकविभि प्रणीतानि बृहच्चरितसौन्दरानन्दरघुवशकुमारसम्भवकिराताजु नीयशिषुपालवधनेपथीयचरितादीनि महाकाव्यानि नैकश सन्ति । महैव तत्र नाटककथाख्यायिकागद्यकाव्यादीनि भाववाङ्मयस्य विभिन्नानि रूपाणि विभिन्नाभि कृतिभि पूर्णानि सन्ति । तत्र नाटकसाहित्ये अभिज्ञानशाकुन्तलविक्रमोर्वशीयमालविकाग्निमित्रोत्तररामचरितमहावीरचरितमालनीगाधवादीनि विभिन्नानि नाटकानि विराजन्ते, कथाख्यायिकादिषु च वासवदत्तादशकुमारचरितकादम्बरीहर्षचरितादीनि प्रकाशमानानि सन्ति ।

भाववाङ्मयस्य काव्यनाटकादीनाम् विभिन्नानाम् रूपाणाम् नदाधारभूतानाम् च शब्दाथरमालकारादीनाम् तत्त्वानाम् सैद्धांतिकीम् आलोचनाम् प्रस्तुवन्त अपि अनेकश गम्भीतरा ग्रन्था संस्कृतभाषायाम् निबद्धा सन्ति । आधुनिककाले अपि संस्कृतभाषायाम् विविधविषयका विभिन्ना ग्रन्था निर्मायमाणा सन्ति ।

एवम् संस्कृतवाङ्मयम् स्वकीयेषु सर्वेषु रूपेषु सर्वाभि दृष्टिभि परिपूर्णम् सत् विश्वस्य विभिन्नानाम् वाङ्मयानाम् मध्ये समुज्ज्वलम् रत्नम् इव प्रकाशते । एतस्य रत्नस्य दशनम् तदा एव समुपलब्धुम् शक्यते यदा संस्कृतभाषाया समाश्रयणम् स्वीक्रियेत, फलत तस्या महत्त्वम् स्पष्टम् एव वर्तते । वस्तुत स्ववाङ्मयाधारकम् स्वप्रतिपाद्याधारकम् वा संस्कृतभाषाया महत्त्वम् एतादृशम् वर्तते यत् कदापि न्यूनम् न भवितुम् शक्नोति, अपि तु चिरकालम् म्थास्यति ।

३—स्वाधारकम् महत्त्वम्—संस्कृतभाषाया स्वाधारकम् महत्त्वम् अपि न्यूनम् नास्ति, तस्या वणमाणा तथा वैज्ञानिकी वर्तते यथा च विश्वस्य कस्या अपि भाषाया नास्ति । शब्दा अपि तथा व्युत्पत्तिमत सन्ति, यथा अन्यत्र कस्याम् अपि भाषायाम् सुदुर्लभा । फलत अस्या भाषाया व्युत्पत्तिशास्त्रम् स्वकीयं व्यापकं नियमं मह राजमार्ग एव वर्तते । अथविज्ञानदृष्ट्या

दशने कृतेऽपिसंस्कृतभाषा महती वैज्ञानिकी प्रतीयते । स्वकीयं नियमं सहसा वैज्ञानिकरीत्या स्वाथम् प्रकाशयति । स्वरूपे अपि सा एवम् पूर्णा यत् विश्वे किमपि प्रतिपाद्यम् ईदृशम् नास्ति यत् तस्या माध्यमेन प्रतिपादयितुम् न शक्येत । एतदतिरिक्तम्, विश्वस्य प्राचीनतमाभि भाषाभि सह अस्या गाढ सम्बन्ध वतते । फलतः तुलनात्मकभाषाविज्ञानस्य अध्ययने अस्या महती उपयोगिता वतते । वस्तुस्थिति तु इयम् वर्तते यत् तुलनात्मकभाषा विज्ञानस्य समारम्भ एव संस्कृतभाषापरिचयवशात् जातः । अन्तु ! विश्वस्य विभिन्ना भाषा स्वकीयवर्णनाया भ्रमोद्यते, व्युत्पत्तिशास्त्रनिर्माणे, अध-विज्ञानपूरणे च संस्कृतभाषाया पथप्रदर्शनम् प्राप्तुम् शक्नुवति ।

संस्कृतभाषाया स्वाधारकम् एकम् इदम् अपि महत्त्वम् वतते यत् सा अतीव मधुरा भाषा अस्ति, येन तन्निबद्धम् काव्यादिकम् गीयमानम् न तस्माधुर्येण परमां आध्यात्मिकीयम् शान्तिम् ददाति ।

४—राष्ट्रीयम महत्त्वम्—पूर्वोक्तप्रकारेण संस्कृतभाषाया विश्वव्यापकम् महत्त्वम् वतते । तस्या प्रतिपाद्यम् विश्वव्यापकस्य महत्त्वस्य वस्तु सत् जगत् निधि वतते । स्वयम् अपि च स्वस्वरूपेण विश्वभाषाभ्य तुलनात्मकभाषाविज्ञानाय च किञ्चित् दातुम् एव शक्नोति । किन्तु यदि भारतवर्षस्य दृष्ट्या दृश्येत चेत् तदा तु अस्या महत्त्वम् अतुलितम् एव वतते । सा प्राचीनकालीना अपि सती भारतवर्षस्य सांस्कृतिकी भाषा अस्ति । तस्याम् भारतस्य सांस्कृतिकम् जीवनम् एव निहितम् वतते । ताम् विना भारतम् भारतम् एव न म्थास्यति, अथत् किमपि तत् स्यात् । भारतस्य यत् व्यक्ति त्वम् वतते, येन तत् विश्वस्य अन्येभ्य देशेभ्य पृथक् स्वत्वम् रक्षितुम् शक्नोति, तत् संस्कृतभाषायाम् एव निहितम् वतते । संस्कृतभाषापरित्यागेन भारतम् स्वस्वरूपेणहीनम् भविष्यति । भारतस्य सांस्कृतिकम् ऐक्यम् संस्कृतभाषाया आधारेण एव स्थातुम् शक्नोति । स्वकीयम् राष्ट्रगौरवम् अपि संस्कृतभाषायाम् निहितेन निधिना एव प्रकाशयितुम् शक्यते, अथवा भारतस्य समीपे किम् अवशिष्टम् स्थास्यति, येन स्वगौरवम् प्रकाशयते, अथ च यदाधारेण कथयितुम् शक्येत यत् तेन मानवजातये ज्ञानविज्ञानादिकक्षेत्रे स्वकीयम् किम् दत्तम् ।

संस्कृतभाषा एव स्वकीयवेदवाङ्मयद्वारा मानवसंस्कृते प्राचीनतमस्य स्वरूपस्य प्रकाशिता वतते, तस्याम् एव च भारतस्य सांस्कृतिकं जीवनम् निहितम् वतते, अतः मानवसंस्कृतिदृष्ट्या भारतीयसंस्कृतिदृष्ट्या च इदम् कथनम् यथातथम् एव वर्तते यत् 'संस्कृति संस्कृताश्रिता' ।

आधुनिकीनाम् सर्वासाम् भारतीयानाम् भाषाणाम् विशेषेण च

राष्ट्रभाषात्वेन स्वीकृताया हिन्दीभाषाया अपि विकास संस्कृतभाषाया
आधारेण एव भवितुम् शक्नोति, यतो हि तासाम् स्वरूपम् एव संस्कृताधार-
कम् वतते, आधारभूतया तया त्रिना तु ता निर्जीवा एव भविष्यन्ति ।

इत्थम् सम्पूर्णस्य विश्वस्य दृष्ट्या विशेषतश्च भारतवर्षस्य दृष्ट्या
संस्कृतभाषाया स्ववाङ्मयाधारकम् स्वाधारकम् च महत् महत्त्वम् वतते ।
फलतश्च सा स्ववाङ्मयेन सह अध्ययनस्य अनुशीलनस्य च वस्तु मिद्धयति ।
अत्रैव अपि तस्या अध्ययनम् स्यात् न वा म्मात्, किन्तु यतो हि
भारतस्य सवम्बुम् पूर्वाक्त प्रभारेण संस्कृताधारकम् एव वतते, अत भारतम्
अधिकृत्य तस्या विषये इयम् मङ्गलकामना करणीया एव वतते यत्—
'भारते भातु भारती ।'

सस्कृताध्ययन-प्रयोजनम्

१—प्रास्ताविकम्—सस्कृताध्ययनप्रयोजनविषये सर्वप्रथमम् इदम् वक्तव्यम् अस्ति यत् सर्वेषाम् जनानाम् एकानि ममानानि वा प्रयोजनानि न सन्ति, फलतः सस्कृताध्ययनेन यानि प्रयोजनानि सिध्यन्ति, तानि सर्वेषाम् जनानाम् अभीष्टानि स्युः, इत्थम् आवश्यकम् नास्ति । इदमेव कारणम् यत् इदानीन्तना जना प्रायः सस्कृताध्ययने रुचिम् न दधते, यतो हि यानि सस्कृताध्ययनेन प्रयोजनानि सिध्यन्ति, तानि इदानीम् तेषाम् जीवनस्य प्रयोजनानि एव न सन्ति ।

कस्या अपि विशिष्टाया भाषाया कस्य अपि विशिष्टस्य विषयस्य वा अध्ययनस्य तु वार्ता दूरे वतते, बहव जना तु कीदृशीम् अपि शिक्षाम् न गृह्णन्ति, अपि तु यावज्जीवनम् अशिक्षिता एव सन्ति तिष्ठन्ति, अथ च काकोऽपि जीवति चिराय बलिञ्च भुङ्क्ते इति वाक्यप्रतिपाद्य चरिताथर्यति । एतादृशानाम् जनानाम् कृते तु सस्कृताध्ययनेन एतन् किम्, कस्या अपि भाषाया अध्ययनेन कस्य अपि विषयस्य वा अध्ययनेन किमपि प्रयोजनम् एव नास्ति । किन्तु ये जना शिक्षायाम् अभिहृत्स्वम् दधते, तेषाम् कृते इदम् त्रिचारयितुम् शक्यते यत् अन्यासाम् भाषाणाम् अध्ययनेन यथा विभिन्नानि प्रयोजनानि सिध्यन्ति तथा सस्कृताध्ययनेन अपि किञ्चित् प्रयोजनम् सिध्यति । यदि तत् प्रयोजनम् तेषाम् अभीष्टम् स्यात् चेत् तैः सस्कृताध्ययनम् क्तव्यम् एव, अथ च एतादृशम् प्रयोजनवत् सस्कृताध्ययनम् कुर्वद्भिः मद्भिः त 'सस्कृताध्ययनस्य भवताम् किम् प्रयोजनम्' इत्येतादृशाम् प्रश्नानाम् उत्तरम् सरलनया दातव्यम् एव ।

२—भाषाध्ययनप्रयोजनानि—कस्या अपि भाषाया अध्ययनस्य मुख्यतः द्विविधम् प्रयोजनम् भवति । एकम् तु स्वयम् भाषाध्ययनसाध्यम्, अपरम् च तन्निवृद्धवाङ्मयाध्ययनसाध्यम् । भाषाध्ययनसाध्यम् प्रयोजनम् अपि पुनः मुख्यतः द्विविधम् भवति—एकम् तु व्यावहारिकम्, अपरम् च

शास्त्रीयम् सैद्धान्तिकम् वा । भाषाध्ययनसाध्यम् व्यावहारिकम् प्रयोजनम् तद्भाषाभाषिभि सह तस्याम् भाषायाम् वार्तालापद्वारा परस्परम् विचाराणाम् आदान प्रदानम्, अथ च तै सह विभिन्नव्यावहारिककार्यसम्पादनम् अस्ति । भाषाध्ययनसाध्यम् शास्त्रीयम् सैद्धान्तिकम् वा प्रयोजनम् तस्या भाषाया अन्याभि भाषाभि सह भाषावैज्ञानिकरीत्या तुलनात्मकेन अध्ययनेन इदम् ज्ञानम् अस्ति यत् तस्या भाषाया अन्याभि भाषाभि सह क सम्बन्ध अस्ति, तथा अन्याभ्य भाषाभ्य कस्मिन् स्तौ किम् दत्तम्, अन्याभ्यश्च तथा किम् गृहीतम् अथ च तद्भाषाभाषिणाम् जनानाम् अन्यभाषाभाषिभि जन सह क कौटुम्बिक वा विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक वा सम्बन्ध आसीत् अस्ति वा, येन तदनुकूलम् परस्परम् ऐक्यभावना सम्पद्यते । तद्भाषानिवद्धवाङ्मयाध्ययनसाध्यम् च प्रयोजनम् तद्वाङ्मयप्रतिपादितविभिन्नविषयाणाम् ज्ञानम् तद्द्वारा च विभिन्नानाम् धर्माधिकारमोक्षादीनाम् पुरुषार्थानाम् साधनम् अस्ति ।

३—संस्कृतभाषाध्ययनसाध्यम् व्यावहारिकम् प्रयोजनम्—उक्तेषु प्रयोजनेषु संस्कृताध्ययनेन कानि प्रयोजनानि सिध्यन्ति, अत्र विषये इदम् नि सकोचरूपेण कथयितुम् शक्यते यत् इदानीम् संस्कृतभाषाध्ययनसाध्यम् व्यावहारिकम् प्रयोजनम् नगण्यम् वतते, यतो हि इदानीम् विश्वे स्वयम् भारते वा क अपि भूखण्डे प्रान्त प्रदेश वा एतादृश नास्ति यद्वासिनाम् जनानाम् मातृभाषा व्यावहारिकी भाषा वा संस्कृतम् स्यात्, येन तै सह संस्कृतभाषायाम् वार्तालापद्वारा विचाराणाम् आदानप्रदानाय विभिन्नव्यावहारिककार्यसम्पादनाय च संस्कृतभाषाध्ययनम् अनिवार्यम् स्यात् । सम्पूर्णं अपि विश्वे यत्र-कुत्र अपि निवसन्त ये जना संस्कृतम् जानन्ति, तस्मिन् वार्तालापम् च कर्तुम् शक्नुवन्ति, ते अन्याम् अपि काचन प्रचलिततराम् स्वकीयाम् परकीयाम् वा भाषाम् समीचीनतया जानन्ति अत तै सह तस्याम् सौविध्येन वार्तालाप कर्तुम् शक्यते तद्द्वारा च विभिन्नव्यावहारिककार्याणि सम्पादयितुम् शक्यन्ते, यथा च इदानीम् सम्पाद्यमानानि वर्तन्ते । अत्र विषये इदम् अथा वार्ता वतते यत् विभिन्नेषु भूखण्डेषु प्रदेशेषु वा निवसताम् जनानाम् विभिन्ना भाषा वर्तन्ते, येन व्यवहारे किञ्चित् कठिन्यम् भवति, अत यदि ते सर्वे अपि जना संस्कृतम् जानीयु चेत् तस्मिन् सौविध्येन व्यवहारम् सम्पादयेयु, किन्तु एकम् तु इदम् असम्भवम् अव्यावहारिकम् च प्रतीयते, अपरम् च इदम् कस्या अपि अन्यस्या भाषाया विषये कथयितुम् शक्यते ।

४—संस्कृतभाषाध्ययनसाध्यम् शास्त्रीयम् प्रयोजनम्—उक्तप्रकारेण यद्यपि संस्कृतभाषाध्ययनसाध्यम् व्यावहारिकम् प्रयोजनम् नगण्यम् अस्ति,

तथापितदध्ययनसाध्यम् शास्त्रीयम् सद्भाषितकम् वा प्रयोजनम् विपुलम् वतते
 संस्कृतभाषा विश्वस्य प्राचीनतमा प्राचीनतमासु भाषासु अन्यतमा वा भाषा
 वतते । अत तस्या विश्वस्य अयाभि भाषाभि सह भाषावज्ञानिकरीत्या
 तुलनात्मकेन अध्ययनेन विपुलतया इदम् ज्ञातुम् शक्यते यत् तस्या विश्वस्य
 अन्याभि विभिन्नाभि भाषाभि सह क सम्प्रदाय वतते, तथा अयाभ्य
 भाषाभ्य कस्मिन् रूपे किम् दत्तम्, किम् वा ताम्य गृहीतम्, जय च प्राचीन
 काले वतमानानाम् संस्कृतभाषाभाषिणाम् पूर्वजानाम् इदानीम् ये परस्पर
 भिन्नभाषाभाषिण वशवरा वर्तन्ते, तेषाम् परस्परम् वस्तुत के विभिन्ना
 पूर्वोक्ता धार्मिकादय मन्वन्वा सति । यति एतादृशम् ज्ञानम् सम्पद्येत चेत्
 विश्वे साम्प्रतम् या परस्परविघटनभावना अनवयभावना वा वतते, सा अवि-
 काशत निराकृता स्यात्, सहास्तित्वभावना च प्रबलरूपेण जागृयात्, स्वयम्
 भारते च साम्प्रतम् या वङ्गादिषु विभिनेषु प्रदेशेषु निवसत्सु जनेषु, परस्परम्
 अनैक्यभावना वतते, सा अपि पूर्णरूपेण निरस्ता स्यात् । राजनैतिकरूपेण
 विभिन्ना भूखण्डा प्रदेशा वा भारतात् तथैव पूर्वम् पृथक् जाता सन्ति यथा
 च वतमानकाले एव कतिपये प्रदेशा 'पाकिस्तान' रूपेण पृथक् जाता सन्ति ।
 एषु परस्परम् भारतेन सह वा यत् वैमनस्यम् वतते तत् संस्कृताध्ययनेन
 सांस्कृतिकादिकम् ऐक्यम् अनुभूय सौकर्येण दूरीकृतुम् शक्यते ।

५—संस्कृतवाङ्मयाध्ययनसाध्यम् राष्ट्रीयम् प्रयोजनम्—अनेन एव
 प्रकारेण संस्कृतभाषानिवद्धवाङ्मयाध्ययनसाध्यम् राष्ट्रीयम् प्रयोजनम् विपुलम्
 अस्ति । सद्यप्रथमम् च एतादृशम् प्रयाजनम् संस्कृतनिवद्धस्य विपुलस्य वाङ्-
 मयस्य संरक्षणम् अस्ति । कस्य अपि वाङ्मयस्य संरक्षणम् अध्ययनाध्या-
 पनेन एव भवति । अध्ययनाध्यापनेन विना वाङ्मयम् लुप्तम् भवति, यथा
 संस्कृतस्य एव भूय वाङ्मयम् लुप्तम् जातम् । यदि अध्ययनाध्यापनाभावात्
 अवशिष्टम् प्राचीनम् संस्कृतवाङ्मयम् लुप्तम् स्यात् तदा राष्ट्रगौरवम्
 राष्ट्रश्रव्यम् च पूर्णत नष्टम् भवेत् । इदानीम् तु भारतीयै इदम् घोषयितुम्
 शक्यते घोष्यते च यत् तेषाम् वेदवाङ्मयम् विश्वस्य उपघब्धम् प्राचीनतमम्
 वाङ्मयम् अस्ति, यदाधारेण च इदम् कथयितुम् शक्यते यत् तेषाम्
 संस्कृति सम्यता च अनीव प्राचीना वतते, पूर्वकाले ते असंस्कृता अमम्या
 वा न आसन्, अपि तु यदा विश्वस्य, बहूनाम् राष्ट्राणाम् जन्म अपि न जातम्
 जातेषु अपि तेषु सम्यक् विवेक एव न उत्पन्न आसीत्, तदा भारतम् ज्ञान-
 विज्ञानयुक्तम् सत् विराजते स्म । सहैव च तस्य समीपे अयत् अपि विविध-
 विषयकम् ज्ञानविज्ञानपूर्णम् एतादृशम् प्राचीनम् वाङ्मयम् वर्तते यत् अस्य
 तस्यस्य माक्षि वतते यत् भारतेन ज्ञानविज्ञानक्षेत्रे बहु आविष्कृतम्, बहु च
 अन्येभ्य राष्ट्रेभ्य दत्तम् । इत्थम् संस्कृतवाङ्मयसंरक्षणेन राष्ट्रगौरवम्

राष्ट्र श्वयम् च सरक्षितम् भवति, अन्यथा विद्वन्मय जना कथयिष्यति यत् यथा आधुनिककाले भारतेन पाश्चात्यदेशेभ्यः बहु गृहीतम्, गृह्यते च, तथैव सदव प्राचीनकालात् आरभ्य गृह्यते स्म । इत्थम् भारतम् प्राचीनकालात् आरभ्य एव दरिद्रम् उद्घोष्यते, पुन किम् राष्ट्रगौरवम् अवशिष्टम् स्थास्यति एतद्विपरीतम्, यदि पिठ्या मस्कृतवाङ्मयाध्ययनम् भारतीयं कृतम् स्यात् सहेव च तत्र आवश्यकतानुसारेण समयानुसारेण च प्रयत्नपूर्वकम् परिष्करणम् भवद् नम् वा कृतम् स्यात् चेत् तदा तथा त पूर्वकाले विश्वाय बहुदत्तम् तथा इदानीम् अपि दातुम् शक्यते, इदम् कृत्वा च तं प्राचीनकालात् समुपार्जिते राष्ट्रगौरवे काचन उत्तमनीया वृद्धि य कर्तुम् शक्यते ।

६—संस्कृतवाङ्मयाध्ययनसाध्यम ज्ञानरूपम् सार्वजनीनम् प्रयोजनम्—संस्कृतवाङ्मयाध्ययनस्य द्वितीयम् प्रयोजनम् तत्प्रतिपादितविभिन्न-विषयाणाम् ज्ञानम् वतते । अस्मिन् प्रयाजने एकत्वे तु भारतीयानाम् सार्व-जनीनम् इदम् अवान्तरप्रयोजनम् समाविष्टम् वतते यत् ते जास्यति यत् तेषाम् सांस्कृतिक राजनतिक धार्मिकश्च इतिहास कियत्प्राचीन कीदृशश्च वतते, द्वितीयम् सार्वजनीनम् अवान्तरप्रयोजनम् इदम् ज्ञानम् वतते यत् तेषाम् पूवर्जं ज्ञानविज्ञानक्षेत्रे विभिन्नानि अनुसन्धानानि विधाय च निधि तेषाम् कृते समर्पित, कथम् च अधुना तदाधारेण एव तस्मिन् सम्बर्धनम् कृतम् स्यात् ।

७—संस्कृतवाङ्मयाध्ययनसाध्यम ज्ञानरूपम् वैयक्तिकम् प्रयोजनम्—ज्ञानस्वरूपस्य प्रयोजनस्य उक्तात् अवान्तरप्रयोजनद्वयात्मकात् सार्वजनीनरूपात् अतिरिक्तम् इदम् अथवाङ्मयसामान्यम् वैयक्तिकम् अपि रूपम् वतते यत् संस्कृतवाङ्मयनिबद्धेषु विषयेषु यस्मिन् विषये यस्य अभिरुचि स्यात् तस्य ज्ञानम् तेन तस्मात् प्राप्तव्यम् । सुदूरात् अतीतकालात् प्रवर्तमाने अद्यावधि च प्रचीयमाने संस्कृतवाङ्मये स्वभावत एव प्रतिपाद्यविषयाणाम् बाहुल्यम् वतते । धर्मशास्त्रम्, अर्थशास्त्रम्, काव्यशास्त्रम्, दर्शनशास्त्रम्, राजनीतिशास्त्रम्, ज्याति शास्त्रम् आयुर्वेदशास्त्रम्, शिल्पशास्त्रम्, अयानि च यानि विविधानि वैज्ञानिकानि शास्त्राणि सन्ति, तै विभिन्ने शास्त्रे सम्प्रद्धा विभिन्ना विषया, भाषाशास्त्र-व्युत्पत्तिशास्त्र काव्यशास्त्र नाट्य-शास्त्र तकशास्त्रादिसम्प्रद्धाश्च विभिन्ना विषया, इतिहासपुराणकाव्यनाट-ककथास्यायिकादिस्पाश्च विभिन्ना साहित्यिकग्रन्था संस्कृतवाङ्मये विद्यते । यथारुचि यथापेक्षम् च तेषाम् अध्ययनम् जनं कर्तुम् शक्यते । स्वामीष्टानुसारेण च विविधानि धर्मार्थकाममोक्षादिरूपाणि प्रयोजनानि तै साधयितुम् शक्यन्ते ।

अस्तु ! इत्थम् भाषावैज्ञानिकरीत्या संस्कृतभाषाया जन्याभि

विभिन्नाभि भाषाभि सह तुलनात्मकेन अध्ययनेन पूर्वोक्तम् विविधम् महोद्देश्यम् ज्ञानम् प्राप्तम्, संस्कृतवाङ्मयसंरक्षणेन राष्ट्रगौरवम् राष्ट्र-
 श्वर्यम् च संरक्षितुम् भारतस्य प्राचीनम् पूर्वोक्तम् धार्मिकादिकम् इतिहासम्
 ज्ञातुम् तुलनात्मकधर्मविज्ञानम् च परिज्ञातुम्, संस्कृतवाङ्मये प्रतिपादिता-
 नाम् विभिन्नानाम् वैज्ञानिकाम् विषयाणाम् अन्येषाम् च विभिन्नानाम् विष-
 याणाम् ज्ञानेन विविधान् लाभान् सम्पादयितुम्, अथ च सहैव प्राचीनाम्
 भारतीयाम् वैज्ञानिकीम् तदितराम् च बहुमुखीम् प्रतिभाम् द्रष्टुम्
 वैज्ञानिकेऽस्मिन् युगे अपि संस्कृताध्ययनम् परमावश्यकम् वतते,
 सामान्यतश्च तु तत् महाप्रयोजनम् वतते एव । फलतश्च इदानीम् इदम्
 कथयितुम् अपेक्षा न अवशिष्यते यत् उक्तानि विभिन्नानि उद्देश्यानि सम्पाद-
 यितुम् अभिनवभारते संस्कृतज्ञानाम् परमावश्यकता वतते ।

सस्कृताभ्युदयोपाय

१—भाषाभ्युदयस्य स्वरूपम्—कस्या अपि भाषाया अभ्युदय कथम् स्यात्, इति प्रश्नस्य समाधानाय सर्वप्रथमम् इदम् विचारणीयम् भवति यत् भाषाया अभ्युदयस्य किम् स्वरूपम् भवति, भाषाया अभ्युदयेन किम् अभिप्रेयते वा । एव लक्ष्यस्य स्वरूपे निर्धारिते मति तत्प्राप्तिसाधनानाम् विचार अवसरप्राप्त भवति, सहैत्र च स सौविच्येन क्तुम् शक्यते, एवम् निर्धारितानि साधनानि च तदा निश्चितरूपेण सफलतादायकानि सिद्धानि भवन्ति ।

कस्या अपि भाषाया अभ्युदयस्य पूरणरूपस्य विविधानि अवान्तराणि रूपाणि भवन्ति, यै तत् पूरणम् स्वरूपम् सघटितम् भवति । एषु अभ्युदयस्वरूपमघटकेषु अवातररूपेषु प्रथमम् रूपम् स्वयम् भाषास्वरूपनिष्ठम् भवति अर्थात् सा भाषा स्वयम् एतावत्सम्पन्ना स्यात् यत् तस्याम् सवधिधविषयप्रतिपादनक्षमता स्यात् । अस्मिन् रूपे भाषाया शब्दकोश व्याकरणम् च तदङ्गताम् महवारिताम् वा भजेते । भाषाया अभ्युदयस्य द्वितीयम् रूपम् वतते यत् सा केन अपि कारणेन लोकप्रिया सती लोके अधिकाधिकजनै अध्ययनीया व्यवहरणीया च स्यात् । तृतीयम् रूपम् वतते यत् तस्या वाङ्मयम् सवधिध अपेक्षितं विषयं पूरणम् स्यात् सहैत्र च लोके जनानाम् स्वत एव एतादृशी रुचि स्यात् यत् ते तस्याम् नवनवानाम् गन्थानाम् रचनाम् कुयु, येन तस्या वाङ्मयम् अभिनवानाम् अपि विषयाणाम् स्वस्मिन् समावेशेन उत्तरोत्तरम् सम्पन्नम् स्यात् ।

२—सस्कृते भाषास्वरूपनिष्ठ अभ्युदय —यदवधि ससृष्टे भाषाभ्युदयस्य स्वयम् भाषास्वरूपनिष्ठस्य रूपस्य सम्बन्ध अस्ति, तदवधि इदम् निस्सन्देहरूपेण कथयितुम् शक्यते यत् अभ्युदयस्य इदम् रूपम् ससृष्टे पूर्वत एव प्राप्तम् वतते, अत तस्य प्राप्त्यै अस्य अपि विशिष्टस्य प्रयासस्य आवश्यकता नास्ति । ससृष्टभाषा पूर्वत एव एतावत्सपन्ना वतते यत् तस्याम्

सर्वविधविषयाणाम् प्रतिपादनाय क्षमता अस्ति । तस्या शब्दकोश एतावद्-
त्रिपुल वतते यत् कस्य अपि विषयस्य प्रतिपादनावसरे यदि कस्य अपि
विशिष्टस्य अयस्य द्योतनाय शब्दस्य शब्दानाम् वा आवश्यकता अनुभूता
स्यात् तदा एव म शब्दकोश स्वापरिमित भाण्डागारेण सह समुपस्थित म्
सास्मात् यथेष्टशब्दग्रहणाय पापणाम् करोति । अस्मिन् विषये तत्र किञ्चित्
अपि दारिद्र्यम् नास्ति । यदि कदाचित् शब्दकोशसाहाय्ये प्राप्ते अपि काचित्
यूनता अनुभूयेत् चेत् व्याकरणम् तस्या पूर्वमेव उपस्थितम् वतते ।
संस्कृतव्याकरणम् तु शब्दानाम् एतादृशी शक्तिपूर्णा कर्मशाला एव वतते यन्
नस्या आधारेण यथेष्टम् शब्दा निर्मातुम् शक्यन्ते । यदि पुनरपि आवश्य-
कता चेत् असरेषु प्राप्तेषु अन्याभ्य भाषाभ्य अपि शब्दा ग्रहीतुम्
शक्यन्ते, ये च मूलरूपे संस्कृतरूपे वा परिणता मन्त उपयोक्तुम् शक्यते । तत्र
न कापि हानिः, सर्वा एव सजीवा भाषा इदं कुर्वन्ति, सभवतया संस्कृतेन
अपि पूर्वम् इदम् कृतम् अस्ति । एवम् एतादृशरूपाम्बुदयाय कस्य अपि
विशिष्टस्य उपायस्य आवश्यकता नास्ति ।

३—संस्कृते व्यावहारिक अभ्युदय —भाषाम्बुदयस्य द्वितीयम् रूपम्
संस्कृते अवश्यमेव इदानीन् नास्ति, सा इदानीम् लोकप्रिया अथ च अधिका-
धिकजने अध्ययनीया व्यवहरणीया च न वतते । कस्या अपि भाषाया
अभ्युदयस्य इदम् रूपम् तदा प्राप्तम् भवति यदा सा जनानाम् मातृभाषा
स्यात् अथवा तस्याम ताम् प्रति वा तेषाम् हृदये मगता स्यात्, अथवा सा
राष्ट्रभाषा राजभाषा वा स्यात्, अथवा तस्या वाङ्मयम् एतादृशम् स्यात्
यन् तस्य अध्ययनम् तेषाम् पुरुषार्थमाधनाय विशेषतः अधसाधनाय अनिवाय
रूपेण आवश्यकम् स्यात् । फलतः संस्कृते अभ्युदयस्य इदम् रूपम् सम्पादयि-
तुम् तत्सम्बन्धाय उक्ता स्थितयः परिस्थितयः वा उत्पादनीयत्वेन आव-
श्यका सन्ति ।

(अ) मातृभाषात्वपरिस्थिति —एतासु परिस्थितिषु मातृभाषात्व-
परिस्थिति प्राथमिकरूपेण असम्भवा एव वतते, अन तस्या उत्पादनाय तु
कस्य अपि उपायस्य वार्ता एव न विचारणीया, यतो हि वतमानानाम् बाल-
कानाम् सा मातृभाषा अतएव न भवितुम् शक्नोति, यत् सा तेषाम् जननी-
नाम् भाषा नास्ति । यदा वतमाना मातरः पितरश्च संस्कृतभाषाभाषिणः
भविष्यन्ति, तदैव भविष्यति जनिष्यमाणा तेषाम् बालका संस्कृतभाषा-
भाषिणः भवितुम् शक्यन्ति ।

(आ) ममत्वपरिस्थिति राष्ट्रभाषात्वपरिस्थितिश्च —भारते संस्कृतम्
प्रति ममत्वपरिस्थिति उत्पादयितुम् शक्यते, किन्तु इदम् कायम् तदा
एव सम्भवम् वतने, यदा जनानाम् उद्बोधनम् म्यात् यत् इदम् एव तेषाम्

संस्कृत-
रा-ना
रम्या
एव म
निवा
गृह्य
ध्याप
नाथ
णार
स्त्री
राष्ट्र
ममुप
त्वपरि
मम
अन
नेत्र
प्रस्ता
त्यन
भारते

वकी भाषा वतते, तेषाम् पूर्वजा इमाम् एष भाषाम् प्रयुक्तवन्त, एवञ्च
अपि भाषाया मम्पन्नता पर सहस्रेषु पर शतेषु वा वर्षेषु मम्पद्यते, पुन
मपन्ना जाता च भाषा एकम निधानम् इव भवति, किन्तु उपेक्षणेन तत्
म् नष्टम् भविष्यति, येन ते सम्पन्नभाषादरिद्रा भविष्यति, अत
समाना स्वकीया ममृद्धा भाषा तं न उपेक्षणीया, अपि तु अध्ययना-
न तस्याम् विविधव्यवहारेण च सरक्षणीया । वस्तुत एतादृशम् उद्-
म् विबुद्धानाम् भारतीयानाम जनानाम् हृदये वतते अपि, किन्तु तेषाम्
गी नैतिकी शक्ति नास्ति यया ते स्वयम् एव स्वीकार्याम् संस्कृतभाषाम्
य तस्या अध्ययनम तस्याम् व्यवहारम् च सम्पादयेयु, तत्फलस्वरूपञ्च
वास्तविकम् तिरोहितम् ऐक्यम् पुन स्थापयेयु । अत एतत्परिस्थिति-
दनाय अपि प्रयाम अकिञ्चित्कर एव भविष्यति । फलत राष्ट्रभाषा-
स्थितिसमुत्पादनप्रयास अपि विफल एव भविष्यति । यतो हि यदि
परिस्थिति स्थात् चेत् राष्ट्रभाषात्वपरिस्थिति स्वत एव समुत्पद्येत,
प्रदि ममत्वपरिस्थिति एव नास्ति, तदा राष्ट्रभाषात्वपरिस्थिति
म् बलेन उत्पादयितुम् न शक्यते, अत एव मरुतस्य राष्ट्रभाषात्व-
व बहुजनासमर्थित मन् अल्पजनसमर्थित एव वतते । फलतश्च इदम्
म् आदशवाक्यमाश्रम् एष प्रतिभाति यत्—'राष्ट्रभाषापदमारोडु
इहा मुरभारती ।'

(इ) राजभाषात्वपरिस्थिति — राजभाषात्वपरिस्थितिसमुत्पादनम्
म वतते, एतेन च संस्कृतप्रचार सोवर्षेण भवितुम् शक्नोति । यया
लभाषाया राजभाषात्वे जाते जाता ताम् भाषाम् अधीतवन्त, तथव
कृतम् अपि अध्येष्यन्ते, तत्र किञ्चित् अपि काठियम न भविष्यति ।
शामनम् एतदथम् प्रस्तुतम् नास्ति, जनाया अपि विरोध मभाव्यते,
एतदथम अपि प्रयास व्यथ एव भविष्यति ।

(ई) पुरुषाथसाधनत्वपरिस्थिति — इदानीम भाषाम्युदयोक्तद्वितीय-
अतिमा परिस्थिति एव संस्कृतविषये विचारणीयत्वेन अवशिष्टा
। संस्कृतवा मयाध्ययनम् यावत् पुरुषाथसाधनभूतम् वतते, तावत् तत्
रुषार्थाभीप्सुभि अधीयते म्म । प्राचीनकाले तदध्ययनम् सर्वपुरुषाथ-
भूतम् आसीत्, अत तदा तत् प्राय सर्वे अपि त्रियमाणम आसीत् ।
म् तदध्ययने अव्यतिरिक्तपुरुषाथसाधनता तु विपुलरूपेण वतते,
अथसाधनता तत्र तादृशी नास्ति । फलत धर्मकाममोक्षाभीप्सव जना
कुवन्ति, किन्तु केवलम् अथस्य उपासका तत्र प्रायेण न प्रवतन्ते ।
म् तत्र अथसाधना तु इयतो एव वतते यत् कमकाण्डिन पण्डिता
रेण कमकाण्डम् सम्पादयित्वा अथम् उपाजन्ति, ज्योतिर्विदश्च

पुवर
आड
न म
फि त
आ
रूप
अस्
तत्त
माय
उदा
नि तु
तु त
इदान
तदा

ज्योति शास्त्रेण किञ्चित् उपाजयन्ति, वैद्या वा जायुर्वेदाध्ययनेन स्वजी-
विकाम सम्पादयन्ति, अथवा संस्कृतशिक्षका विद्यालयेषु, महाविद्यालयेषु
विश्वविद्यालयेषु वा संस्कृतशिक्षणम् कृत्वा वेतनभोगिनः सन्तः जीवनम्
यापयन्ति । एतासु संस्कृताधारितासु वृत्तिषु कमकाण्डम्य भविष्यत् तु समी-
चीनम् न दृश्यते । सा वृत्तिस्तु नष्टप्राया एव अस्ति, नापि च तत्र कमकाण्ड-
ब्राह्मणपुत्राणाम् अभिनिवेश एव वतते, अतः तत्र संस्कृताध्ययनम् लुप्तम्
एव भविष्यति । फलन अस्मिन् विषये इदम् आवश्यकम् वदते यत् प्रथमम् तु
भारतीयज्योतिर्विज्ञाय चिकित्साविज्ञानानाम् च शासनेन साहाय्यम् देयम्,
येन तयो विकासः स्यात् । जनतायाः तत्र अभिरुचिः अपि अस्ति, अतः
तदध्ययनाय जनाः प्रोत्साहिता भविष्यन्ति, तदुद्देश्येन च संस्कृताध्ययनम्
स्वतः एव भविष्यति । एवमेव शासनेन विद्यालयात् आरभ्य विश्वविद्यालय-
पर्यन्तम् पाठ्यक्रमे संस्कृतम् अनिवार्यम् कृतम् स्यात् । एतेन एकम् तु संस्कृत-
शिक्षका भवितुम् जनाः तत् अव्यप्यन्ते, द्वितीयम् भारतीया विद्यार्थिनः, ये
इदानीम् स्वतस्तु कस्मिन् विषये अपि रुचिम् एव न दधते संस्कृतस्य अनि-
वार्यपाठ्यत्वे नदध्ययनम् करिष्यन्ति, तृतीयम् अधीतसंस्कृता विद्यार्थिनः
स्वाधीतविशिष्टविषयेण समस्य विषयस्य प्रतिपादनम् संस्कृतवाङ्मयम् अनु-
सन्धाय तत् स्वकीयेन आधुनिकज्ञानेन पल्लवितम् करिष्यन्ति, येन अग्रे
संस्कृतवाङ्मयस्य अथसाधनता वर्धयते एव । ते विद्यार्थिनः संस्कृते एव
नवीनविषयकान् नवीनान् ग्रन्थान् लिखेयुः, एतदथम् शासनेन पुरस्कार-
योजना अपि प्रवृत्तनीया । इदम् सुनिश्चितम् वदते यत् यावत्कालपर्यन्तम्
संस्कृते अथसाधनता न समायास्यति, तावत् सा नाकप्रिया अथ च बहुजना-
नाम् अध्ययनीया व्यवहरणीया च न भविष्यति । अथसाधनता च तावत् न
समायास्यति यावत् वतमानकालानुसारेण अथसाधनभूतस्य विषयज्ञानस्य
समावेशः तत्र न भविष्यति, एतादृशस्य ज्ञानस्य समावेशः तत्र तावत् न
भविष्यति, यावत् संस्कृतज्ञानेन सह तादृशविषयाणाम् ज्ञानम् अपि लेखका-
नाम् न स्यात् । इदानीम् स्थितिः इयम् वदते यत् संस्कृतज्ञानम् तादृशविषय-
ज्ञानम् नास्ति, तादृशविषयज्ञानश्च संस्कृतज्ञानेन न सन्ति । इयम् स्थितिः संस्कृता-
भ्युदयाय अवश्यम् एव दूरीकरणीया । एतदथम् सर्वप्रथमम् संस्कृतज्ञानं एव
अयम् प्रयासः कार्यः यत् ते विविधविज्ञानादिकान् विषयान् अधीत्य तेषाम्
प्रतिपादनम् संस्कृते एव निधिरूपेण कुर्यात् यत् तादृशम् प्रतिपादनम् अन्यत्र
दुर्लभम् स्यात् । एतदथम् यद्यपि महत् त्यागस्य महत्या च तपस्याया
आवश्यकता भविष्यति, किं तु अद्यत्वे एतादृशसंस्कृतसाहित्यनिर्माणस्य पर-
मम् महत्त्वम् आवश्यकता च वदते, अथ च एतादृशसाहित्यनिर्माणम्
संस्कृतज्ञानाम् परमम् वदव्यम् अस्ति ।

४—संस्कृते सम्पन्नवाङ्मयनिष्ठ अभ्युदय — उक्तैः प्रकारेण भाषा-

अभ्युदयस्य तृतेयम् रूपम् अपि मस्कृते सम्पद्यमानम् भविष्यति, अतः तत्र विषये अधिककथनस्य आवश्यकता नास्ति । मस्कृतवाङ्मयम् धर्मकाम-मोक्षादिविषयं पूर्वं एव पूर्णम् वर्तते, अथर्वविषयेण अपि तत् पूर्वोक्तप्रकारेण सम्पन्नम् कर्तव्यम् । एतेन जनानाम् तदध्ययनाय रुचिं भविष्यति, एतादृश्याम् च जनरुचौ सम्पन्नतायाम् नैवकानाम् स्वतः एव एतादृशी रुचिं भविष्यति यत् ते मस्कृते नवनवानाम् ग्रन्थानाम् रचनाम् कुर्युः, येन मस्कृतवाङ्मयम् अभिनवविषयाणां समावेशेन उत्तरोत्तरम् सम्पन्नम् भविष्यति ।

५—संक्षेपतः संस्कृतसंस्कृतयोपाया—पूर्वोक्तप्रकारेण संस्कृतसंस्कृतयोपायम् संस्कृतसंस्कृतयोपायस्य उक्तविधिस्वरूपमम्पादनार्थम् वा शासनस्य, संस्कृतज्ञानाम्, जनतायाश्च करणीया विभिन्ना उपाया इमे वर्तन्ते यत्—

१—शासनेन संस्कृताध्ययनम् अनिवार्यम् करणीयम् । अत्र विषये भारतीय-याया जनताया क अपि विरोध न भविष्यति, इति निश्चितम् वर्तते ।

२—शासनेन संस्कृतग्रन्थलेखकेभ्यः पुरस्कारयोजना प्रवर्तनीया । संस्कृते लिखितानाम् अभिनवविषयाणां ग्रन्थानाम् प्रकाशनम् अपि शासनेन कियम्, तदर्थम् साहाय्यम् वा देयम् ।

३—ये संस्कृतज्ञा अभिनवविषयाणां ज्ञानम् उपाजयितुम् वाञ्छन्ति, अथवा ये अभिनवविषयाणां संस्कृतज्ञानम् अभीप्सन्ति, ये च अग्रे अनुसन्धानम् कर्तुम् वाञ्छन्ति, तेभ्यः शासनेन पूर्णम् सवविधम् साहाय्यम् देयम् ।

४—संस्कृतज्ञा संस्कृतभाषाम् सरलाम् कुर्युः, तद्व्याकरणम् च सरलम् कुर्युः, सरलतायां संस्कृतभाषायाम् ग्रन्थान् लिखेयुः, सरलाम् च संस्कृताध्यापनशैलीम् विकासयेयुः, तस्यामेव च संस्कृताध्यापनम् कुर्युः ।

५—जनता संस्कृते अभिन्वितम् दधनी सती तदध्ययनम् कुर्यात् संस्कृताध्ययनमम्बधनाय पूर्ववत् आर्थिकम् साहाय्यम् दद्यात् । यत्रैव इदम् कर्तुम् समर्था असमर्था वा सन्ति अपि शासनस्य तदा कदापि विरोधम् न कुर्यात् यदा तत् संस्कृताध्ययनम् अनिवार्यम् कुर्यात्, अथ च संस्कृत संरक्षण-हेतवे तस्याम् किञ्चित् करारोपणम् कुर्यात् ।

एव कृते सति संस्कृतस्य अभ्युदयः सुनिश्चितः वर्तते, अन्यथा चापि समयस्य प्रवाहः एव एतादृशः इदानीम् समागच्छति वर्तते यत् संस्कृतस्य अभ्युदयः अवश्यम् एव भविष्यति, पुनः कथम् न तत्र सर्वे यथाशक्ति सहयोगः प्रदेयः ?

सस्कृते स्वरूपम्

१—'सस्कृति' शब्दाभिधेयम्—आधुनिककाले 'सस्कृति' शब्द वाहु-
 ल्येन प्रयुज्यते । एतस्य शब्दस्य क अर्थ भाव वा, इत्यत्र अपि त्रिदुपाम
 ऐकमत्यम् नास्ति । केन अपि त्रिदुपा मस्कृते वा अपि परिभाषा कृता
 अ येन त्रिदुपा ग्रन्था एव परिभाषा दत्ता, इत्यम् मस्कृते म्प्रत्ययम् सर्वसम्मत-
 रूपेण स्पष्टम् नास्ति । अस्मिन् विषये सर्वप्रथमम् इदम् ज्ञातव्यम् अस्ति यत्
 यद्यपि 'मस्कृति' शब्द मस्कृतभाषाया शब्द वतते, तस्य निष्पत्तिश्च
 सस्कृतव्याकरणानुसारेण 'मम् + कृ + क्तिन् (ति)' इति रूप प्रदर्शयितुम् शक्यते,
 तथापि म स्त्रेण आधुनिकेन अर्थेन सह कदा अपि प्राचीनकाले सस्कृत-
 वाङ्मये न प्रयुक्तं जातं । आधुनिककाले अयम् कल्चर शब्दस्य अनुकरणेन एव
 प्रचलितं अस्ति । आधुनिककाले यस्मिन् अर्थे अयम् शब्द प्रयुज्यते, तस्मिन्
 तत्समाने वा अयं पूर्वम् मस्कृतवाङ्मये 'सस्कार' शब्दस्य 'कृष्टि' शब्दस्य
 वा प्रयोगं दृष्टिगोचरं भवति, यद्यपि 'सस्कार' शब्दस्य अर्थे प्रायः व्यष्ट-
 वयक्तिरुक्ताया न भाव प्रमुख आसीत्, यदा च 'मस्कृति' शब्दस्य सामान्य-
 तया प्रचलिते वतमाने अर्थे प्रायः समष्टे सामाजिकताया जातीयताया वा
 भाव प्रमुख वतते तथापि आधारभूत भाव प्रायः समान एव वतते । फलतः
 प्राचीनपरम्परानुसारेण तु मानवजाते कस्यचित् मानवसमुदायस्य वा व्याप-
 कक्षेत्रणामा यतया प्राप्तानाम अनुभूतीनाम् अनुभवानाम वा आधारेण
 जाता नाम्, मस्काराणाम् समष्टि एव मानवजाते तस्य विशिष्टस्य मान-
 वसमुदायस्य वा 'सस्कृति' कथयितुम् शक्यते ।

२—सस्कृतिष्वरूपविश्लेषणम्—सस्कृते किमपि लक्षणम् परिभाषा
 वा स्यात्, तत्र विषये ऐकमत्यम् भवेत् न वा, किन्तु पुनरपि तस्या स्वरूपम्
 तु विश्लेषयितुम् शक्यते एव । प्रत्येकम् मस्कृते पूर्णम् स्वरूपम् तस्या
 द्वाभ्याम् स्वरूपाभ्याम् सप्रतिभम् भवति—वाह्यस्वरूपेण आन्तरिकस्वरूपेण

च । प्रत्येकम् संस्कृते सांस्कृतिकपरम्पराया वा वाह्यम् स्वरूपम् तस्या स आन्तरिकम्, आचार भवति यम्, 'धर्म' इति कथयान् । एवञ्च तस्या आधारेण तस्या धर्म चलति । स्वत्म् तस्या सा विचारपारा भवति यस्या आधारेण तस्या धर्म चलति । इयम् आधारभूता विचारपारा एव तस्या परम्पराया 'दशनम्' इति कथयितुम्, शक्यते । प्रत्येकम्, दशनस्य दार्शनिकविचारपारा वा स्वरूपस्य सघटनम्, स्वसमयसिद्ध विज्ञाने आधारितं तर्कं प्राप्तस्य निष्कपस्य रूपे भवति, अथ च यत् विज्ञानम्, मानवेन कृतानाम्, अनुभवानाम्, आधारे स्वम्, स्वरूपम् प्राप्नोति, अत स्पष्टम् यत् प्रत्येकम्, संस्कृते सांस्कृतिकपरम्पराया वा प्रवतनम्, मानवस्य अनुभवानाम्, आधारे एव भवति । इत्यञ्च मानव एव प्रत्येकम्, संस्कृते सांस्कृतिकपरम्पराया वा मूलस्तम्भा — विज्ञानम्, तेन एव प्रत्येकम्, संस्कृते सांस्कृतिकपरम्पराया वा प्रवतनस्य मूलम् अस्ति । दशनम्, धर्मश्च — जनिता । विश्वस्य प्राचीनतमस्य वेदवाङ्मयस्य आधारभूता सांस्कृतिकपरम्परा अपि अस्य अपवादं नाम्ति, सा अपि वदिकानाम्, ऋषीणाम्, पूर्वजं स्वानुभवानाम् आधारे प्रवर्तिता ।

३—संस्कृतिस्थापनाकारणम्, संस्कृते स्तम्भाश्च—संस्कृते सांस्कृतिकपरम्पराया वा उक्तानाम्, मूलस्तम्भानाम्, — विज्ञानदशनधर्माणाम्, — जन्मन मूनेहेतु मानस्य सा स्वाभाविकी प्रवृत्ति अस्ति या तम्, स्वजीवन-रक्षायं प्रेरयति । जीवनरक्षाया अनया मूलप्रवृत्त्या प्रेरितेन सता मानवेन यदा विभिनानाम्, जागतिकपदार्थानाम्, स्वप्रथमम् अनया दृष्ट्या अनुभव कृतं यत् ते किञ्चिदवधि किं पयन्तम् वा जीवनरक्षायाम् सहायका भवितुम् शक्नुवन्ति, यदा च तेन तेषाम्, पदार्थानाम्, प्राथमिकानाम्, सामान्यानाम् अनुभवानाम् उक्तदृष्ट्या कृतं तेषाम् एव पौन पुनिकं विशिष्टानुभवरूप-प्रयोगं परीक्षणम् कृत्वा तेषाम्, सम्बन्धे इदम्, निश्चयात्मकम् प्रत्यक्ष-ज्ञानम् प्राप्तम् यत् अमुक पदार्थं उक्तोद्देश्यपूर्तो अमुकरूपे सहायक भवितुम्, शक्नोति, तदा विशिष्टानुभवरूपप्रयोगं परीक्षितस्य अस्य निश्चयात्मकज्ञानस्य एव रूपं 'विज्ञानस्य' उद्भव जात । एव 'विज्ञानम्' मानवस्य तदाप्रभृत्येव सहचरम् भवत् अस्ति यदाप्रभृति तेन विवेकं प्राप्तं, अस्य विज्ञानस्य आश्रयेण एव च स आदिकालात् एव स्वकीयाम् जीवनयात्राम् प्रशस्ताम् कुर्वन् वर्तते ।

यत् मानवाय बुद्धिरूपे एतादृशी असाधारणी शक्ति प्राप्ता अस्ति यत् स केन अपि विषयेण सम्बद्धानाम् स्वकीयानाम् दिभिन्नानाम् अनुभवानाम् मयोजनम् विश्लेषणम् च कृत्वा तेषाम् आधारे तस्य विषयस्य सम्बन्धे एकम् निश्चयात्मकम् ज्ञानम् 'विज्ञानम्' वा प्राप्तुम् शक्नोति, अत स्वभावतः स विज्ञानप्रिय अस्ति । अत एव च स स्वजीवनरक्षाया स्वाभाविक्या

संस्कृते मूलस्तम्भा १

१- मूलास्तम्भा तेषु च परस्परम् सम्बन्ध —यद्यपि वर्तमानकाले केचन जना संस्कृतिमूलस्तम्भेषु—विज्ञाने दशने धर्मं च—परस्परम् विरोधम् मन्यन्ते, किन्तु वस्तुत एषु कश्चन विरोध नास्ति, अपि तु तद्विपरीतम् एतेषु परस्परम् सुसंश्लिष्ट साहचर्यसम्बन्ध आधाराधेयसम्बन्धश्च एव वतते । विज्ञानम्, दशनम्, धर्मश्च, इत्यतत् त्रयम् प्रत्येकम् संस्कृते सांस्कृतिकपरम्पराया वा मूलस्तम्भत्रयम् वतते, फलत एषु साहचर्य-सम्बन्ध एव विद्यते । सहैव च यत् प्रत्येकम् संस्कृते बाह्यम् स्वरूपम् तस्या स आचार भवति य 'धर्म' इति कथ्यते, तस्या आन्तरिकम् स्वरूपम् च तस्या सा विचारधारा भवति यस्या आधारे धर्म प्रचलित, एषा अधारभूता विचारधारा एव च तस्या संस्कृते सांस्कृतिक परम्पराया वा 'दशनम्' कथ्यते, अत दशनधर्मयो आधाराधेयसम्बन्ध स्पष्ट एव वतते । एवमेव यत् प्रत्येकम् दशनस्य दार्शनिकविचारधाराया वा स्वरूपस्य सघटनम् स्वसमकालमिद्धे विज्ञाने आधारितं तर्क प्राप्त्स्य निष्कर्षरूपे भवति, अत दशनस्य विज्ञानधारितत्वात् अनयो अपि आधाराधेयसम्बन्ध स्पष्ट अस्ति । एवम् विज्ञानादशनधर्माणाम् परस्परम् आधाराधेयसम्बन्धेन हेतुना सुसंश्लिष्टता स्पष्टा वतते । यतश्च 'विज्ञानम् मानवेन प्राप्तानाम् अनुभवानाम् आधारे स्वम् स्वरूपम् पाप्नोति, अत तत् मानवानुभवाधारकम् वतते । एवञ्च स्पष्टम् यत् मानव एष स्वसंस्कृति-प्रवर्तक, स एव च स्वसंस्कृते मूलस्तम्भान् विज्ञानदशनधर्मान् स्वप्रयोजन-साधनाय जनितवान्, अत एषु परस्परम् कश्चन विरोध नास्ति, अपि तु आधाराधेयसम्बन्धेन सह सहभाव एव वतते ।

२-विज्ञानदर्शनधर्माणाम् स्वरूपम्—संस्कृते मूलस्तम्भानाम् विज्ञान-दर्शनधर्माणाम् जन्म मूलहेतु मानवस्य सा स्वाभाविकी प्रवृत्ति अस्ति

या तम् स्वजीवनरक्षायै प्रेरयति । जीवनरक्षाया अनया मूलप्रवृत्त्या प्रेरितं सन् मानव यदा विभिन्नान् जागतिकपदार्थान् सवप्रथमम् अनया दृष्ट्या अनुभूतवान् यत् ते किमवधि जीवनरक्षायाम् साहाय्यम् कर्तुं शक्नुवति, एवञ्च यदा स तेषाम् प्राथमिकानाम् सामान्यानुभवानाम् उक्तदृष्ट्या वृत्त तेषाम् एव पौन पुनिकै विशिष्टानुभवरूपप्रयोगैः परीक्षणम् कृत्वा तेषाम् सम्बन्धे इदम् निश्चयात्मकम् प्रत्यक्षम् ज्ञानम् प्राप्तवान् यत् अमौ पदाथ उक्तस्य उद्देश्यस्य पूतौ अमुकरूपेण साहाय्यम् कर्तुं शक्नोति, तदा विशिष्टानुभवरूपप्रयोगैः प्राप्तस्य अस्य निश्चयात्मकज्ञानस्य रूपे एव 'विज्ञानम्' उदभवत् । एवम् 'विज्ञानम्' मानवस्य तदाप्रभृति एव सहचरम् वर्तते, यदाप्रभृति स विवेकवान् अस्ति, अस्य विज्ञानस्य एव आश्रयम् गृहीत्वा स आदिकालात् एव स्वकीयाम् जीवनयात्राम् प्रशम्नाम् कुर्वन् सन् आगच्छन् अस्ति ।

यत् मानवस्य बुद्धिरूपे एतादृशी असाधारणी शक्ति पाप्ता अस्ति यत् स केन अपि विषयेण, सम्बद्धानाम् विभिन्नानाम् स्वानुभवानाम् संयोजन-विश्लेषणे कृत्वा तेषाम् आधारे तस्य विषयस्य सम्बन्धे एकम् निश्चयात्मकम् ज्ञानम् 'विज्ञानम्' वा प्राप्तुं शक्नोति अतः स स्वभावत एव विज्ञानप्रिय अस्ति । अत एव च स स्वजीवनरक्षाया स्वाभाविक्या प्रवृत्त्या प्रेरितं सन् विज्ञानम् जनयित्वा एतत् स्वजीवनसहचरम् कृतवान् अस्ति, स्वभावतः विज्ञानप्रियत्याच्च स प्रारम्भात् एव निखिलम् जगत् स्वात्मानम् च स्वजिज्ञासा-विषयम् कृतवान् अस्ति । तस्य समक्षे एकत् अमर्यरहस्यपूरितम् निखिलम् जगत् सततम् वर्तमानम् अभवत्, अपरतश्च स स्वयम् एव स्वस्मै रहस्यम् अस्ति । फलत एव तस्मिन् जगत् वास्तविकस्वरूपोद्भवसंचालनादिवानाम् सम्बन्धे यथातथम् ज्ञानम् प्राप्तुम् प्रयत्नशीलं अभवत्, अपरतश्च स स्वस्य वास्तविकस्वरूपज-ममरणजीवन-उद्देश्यस्वरूपव्यादीनाम् जगता-जगन्मूलेन च सह सम्बन्ध-व्यादीनाम् च विषये जिज्ञासुः भवन् आस्ते । स स्वस्य जगतश्च सम्बन्धे प्राप्तानाम् अनुभवानाम् आधारे उक्तविषयसम्बन्धे क्वचन निष्पत्तम् प्राप्तुम् प्रयत्नात् मुच्यन् आस्ते । अस्मिन् प्रयत्ने यदवधि स प्रयोग-कृतस्य परीक्षणस्य आधारे किमपि निश्चयात्मकम् ज्ञानम् प्राप्नोति, तदवधि स विज्ञानस्य क्षेत्रे तिष्ठति किन्तु यदा स उक्तस्य परीक्षणस्य स्वम् असमर्थम् अनुभूय पूर्व प्राप्तविज्ञानाधारिततर्काणाम् आश्रयम् गृहीत्वा अग्रसरं भवति तत्फलस्वरूपम् च क्वचन निष्पत्तम् प्राप्य एवाम् विचारधाराम् स्थापयति, तदैव स एतास्य क्षेत्रे प्रविशति । अत्र आगत्य दशनम् विज्ञानस्य पुरश्चम् भवति, यथा हि याः विषयाः विज्ञानम् प्रत्यक्षीकृतुम् असमर्थम् तान् दशनम् विज्ञानाधारिणः अनुमिमीत । जीवनस्य अन्तिम-उद्देश्यम्, स्वधनव्ययम् जगता

जगन्मूलेन च सह स्वसम्बन्ध, इत्यादिका विषया विज्ञानसाध्या न मति, किन्तु ऐतेषाम् परिज्ञानेन विना जीवनम् लक्ष्यविहीनम् सत् समीचीनतया यापयितुम् न शक्यते, अतः केवलम् विज्ञानम् जीवनसाधनम् नास्ति । अतएव मानव दर्शनस्य आश्रयम् गृहीतवान् । स दर्शनेन उक्तविषयाणाम् समाधानम् प्राप्नोति । तदनुसारेण च स विशिष्टम् आचारम् पालयति । यदा च स दशनरूपाया विचारधाराया आधारे एकम् विशिष्टम् आचारम् पालनीयत्वेन अङ्गीकरोति, तदैव स स्वम् 'धर्मस्य' क्षेत्रे प्राप्तम् पश्यति ।

३—विज्ञानदर्शनधर्माणाम् अविरोध — उक्तप्रकारेण विज्ञानम्, दर्शनम् धर्मश्च इत्येतेषाम् क्रमशः आधाराधेयरूपे परस्परम् घनिष्ठतया सम्बद्धत्वात् फलनश्च परस्परम् अविरोधत्वात् एकस्याम् सुदृढायाम् सांस्कृतिकपरम्परायाम् एतत्त्रयम् परस्परं विरुद्धम् न भवति । वस्तुतः एषु त्रिषु कश्चन विरोधः अस्ति एव नहि । दर्शनम्, तदाधारितं धर्मश्च परस्परव्यतिरिक्ते द्वे वस्तुनी न सन्ती एकस्य एव वस्तुतः — विचारधाराया — द्वे रूपे स्तः । यत्र दर्शनम् विचारधाराया आधारभूतम् सैद्धान्तिकम् रूपम् अस्ति, तत्र धर्मः तस्या तदाधारितम् व्याहारिकम् रूपम् अस्ति । प्रत्येकम् धर्मं यस्य-कस्यचित् अपि दर्शनस्य उपरि आधारितं सन् एव स्वम् अस्तित्वम् रक्षितुम् शक्नोति । अनेन एव प्रकारेण विज्ञानम् दर्शनम् च परस्परव्यतिरिक्ते द्वे वस्तुनी न सती एकस्य एव वस्तुतः — निश्चयात्मकज्ञानस्य — द्वे भिन्ने रूपे स्तः । यत्र विज्ञानम् वस्तुतः विशिष्टानुभवरूपप्रयोगे परीक्षितम् एकम् प्रत्यक्षम् निश्चयात्मकम् ज्ञानम् अस्ति, तत्र दर्शनम् उक्तरूपविज्ञानाधारिततर्के परीक्षितम् एकम् अनुमितस्वरूपम् निश्चयात्मकम् ज्ञानम् अस्ति । अतः एव च यथा धर्मः स्वाधारभूते दर्शने एव स्थातुम् शक्नोति, तथैव दर्शनम् अपि स्वाधारभूते विज्ञाने एव स्थातुम् शक्नोति । विज्ञानम् दर्शनम् च, इत्युभयो उक्तप्रकारेण निश्चयात्मकज्ञानत्वे अपि एतावत् तथ्यम् अवश्यम् अस्ति यत् यत्र विज्ञानस्य साक्षादनुभवरूपज्ञानत्वेन तस्मिन् रहस्यात्मकता न तिष्ठति, तत्र दर्शनस्य साक्षादनुभवरूपज्ञानत्वाभावात् तस्मिन् रहस्यात्मकता तिष्ठति एव, किन्तु यदा किमपि दर्शनम् साक्षादनुभवरूपम् ज्ञानम् जायते, तदा तत् 'विज्ञानस्य' स्वरूपम् धारयति । पुनश्च अस्याम् स्थितौ एतादृशम् अनुभवम् प्राप्तयः जनायः तस्य रहस्यात्मकता समाप्ता भवति, एवञ्च 'दर्शनम् स्वस्य वास्तविके अर्थे 'दर्शनम्' भवति । कामम् एवम् कस्य एव विशिष्टस्य तत्त्व-दर्शनं सम्बन्धे स्यात् ।

अस्तु । एवम् विज्ञानस्य दर्शनस्य धर्मस्य च क्रमशः आधाराधेयरूपे परस्परसम्बद्धत्वात् विज्ञानशून्यम् दर्शनम् अपि उपेक्षणीयम् भवति । दर्शन-शून्यश्च धर्मः अपि उपेक्षणीयः भवति । अतः एव एकस्याम् सुदृढायाम्

संस्कृतौ आधारभूतस्य विज्ञानस्य सिद्धान्तेषु परिष्कारे जाते तदाधारितस्य दशनस्य अपि सिद्धान्तेषु परिष्कार भवन् आस्ते, एवञ्च आधारभूतस्य दशनस्य सिद्धान्तेषु परिष्कारे जाते तदाधारितस्य धर्मस्य स्वरूपे अपि परिष्कार भवन् आस्ते । उदाहरणम् वेदगेया वदिकी सम्कृति स्वजन्मकालात् एव विज्ञानम्, दर्शनम्, धर्मम् च परम्पराधाराधेयसम्बन्धेन सह स्वीकृत्य उक्तया प्रक्रियया तेषु क्रमशः परिष्करणहेता एकस्या सुहृदाया सजीवायाश्च संस्कृते रूपे अद्य अपि स्वकीयम् अस्तित्वम् सुरक्षितम् कुर्वती वर्तते, यदा च विश्वस्य अनेका संस्कृतयः नाममात्रावशेषा एव जाता, वेद्विनाम् च तु नाम अपि न अवशिष्टम् वर्तते । अस्तु ! इदानीम् उक्तकथनस्य प्रकाशे इदम् पुनरावतनीयम् नास्ति यत् विज्ञाने दशने धर्मं च परस्परम् कोऽपि विरोधः नास्ति, अपि तु तेषु सुसंश्लिष्टा अधाराधेयसम्बन्धः साहचर्यसम्बन्धश्च वर्तते ।

वैदिकसंस्कृतिः^१

१—प्राचीनता—वैदिकसंस्कृति, यस्या गौरवम् वेदेषु गीयते, विश्वस्य प्राचीनतमा संस्कृति वतते। यद्यपि अस्या संस्कृते सांस्कृतिकपरम्पराया वा सम्बन्धे इयम् भारतीया परम्परागता मान्यता अस्ति यत् इयम् वेदानाम् आधारे प्रवृत्ता अस्ति, अथ च यत् वेदा अनादिकालीना अपौरुषेयाश्च सन्ति, अतः तेषाम् आधारे प्रवर्तमाना इयम् संस्कृति अपि अनादिकालोना अपौरुषेया चास्ति, किन्तु, यथा च अग्रे द्रक्ष्यते^२, वेदानाम् अनादिकालीनत्वम् अपौरुषेयत्वम् च नय्यानुकूलम् सिद्धम् न भवति, अन्यथा चापि सामान्यतः कस्यापि वाङ्मयस्य अनादिकालीनत्वम् अपौरुषेयत्वम् च बुद्धिग्राह्यम् नास्ति, अतः अस्या संस्कृते सांस्कृतिकपरम्पराया वा सम्बन्धे प्रचलिता उक्ता मान्यता अपि वितथा सिध्यति। यथा च पूर्वम् उक्तम् अस्ति^३, प्रत्येकम् संस्कृते सांस्कृतिकपरम्पराया वा प्रवर्तनम् मानवस्य अनुभवानाम् आधारे एव भवति इत्यम् च मानव एव प्रत्येकम् संस्कृते मूलम् अस्ति। तेन एव प्रत्येकम् संस्कृते मूलस्तम्भा—विज्ञानम्, दर्शनम् धर्मश्च—जनिता। वैदिकी संस्कृति अपि यस्य आवाद भवितुम् न शक्नोति। सापि एतन्नियमानुसारेण वैदिकानाम् ऋषीणाम् पूर्वजं स्वानुभवानाम् आधारे प्रवर्तिता सती अस्तित्वम् प्राप्तवती सिध्यति।

अपि च, यथा प्रत्येकम् वाङ्मयम् स्वकाले पूर्वतः प्रचलिता विभिन्ना मान्यता पश्चात् अभिव्यज्जति, तथैव श्रुतिवाङ्मयस्य विभिन्ना अशा—मन्त्रा, ब्राह्मणानि, आरण्यकानि, उपनिषद—अपि स्वस्वकालेषु पूर्वतः प्रचलिता मान्यता पश्चाद् अभिव्यज्जन्ति। अत एव च यथा प्रत्येकम् वाङ्मयम् स्वेन अभिव्यक्तानाम् पूर्वप्रचलितानाम् मान्यतानाम् आधारितत्वहृत्तो तान्ये उत्तरवति भवति, तथैव श्रुतिवाङ्मयस्य विभिन्ना अशा अपि स्वै

१—अथवा—वैदिक धर्म । २—वेदानाम् उद्भव (अ) (तय्यानुकूलम—मतम्) इतिशेषक निबन्ध । ३—पृष्ठ १७ ।

अभिव्यक्तानाम् पूवप्रवृत्तितानाम् मान्यताम् आधारितत्वहतो ताम्य उत्तर-
वर्तिन सन्ति । एवम् स्पष्टतम् अस्ति यत् श्रुतिवाङ्मये अभिव्यक्तानाम्
मान्यतानाम् समष्टिभूता सा संहृति साम्प्रतिकपरम्परा वा, या स्वकीयस्य
भवप्रथमस्य वाङ्मयस्य 'वेदम्य' नाम्न आधारे 'वैदिकमसृति', 'वैदिक-
परम्परा' वा इतिनाम्ना प्रसिद्धा अस्ति, वेदम्य अपि पूववर्तिनी अथ च
एषाम् रचनाया आधारभूता अस्ति । शब्दान्तरेषु, 'वैदिकी संहृति'
वेदानाम् दानम् नास्ति, अपि तु स्वयम् वदा एव अस्या दानम् मति ।

एतदतिरिक्तम्, स्वयम् वेदानाम् साक्ष्येण अपि इदमेव ज्ञातम् भवति
यत् इयम् परम्परा वेदानाम् आधार न प्रवृत्ता, अपि तु तेषाम् उद्भवात् अपि
पूवम् सुदूरे अतीतकाले प्रवृत्ता आसीत् । यथा च 'ये न पूर्वे पितर सोम्या-
सोऽनूहिरे सोमपीय वसिष्ठा' (ऋ० वे० १०।१५।८, य० वे० १६।५६) इत्यनेन
स्पष्टं संकेतं प्राप्यते यत् अस्य मन्त्रस्य प्रणेतु ऋषे वसिष्ठगोत्रोत्पत्ता
एतादृश 'पूर्वे' पितर अपि मृतवन्तः सन्ति ये सोमपीथस्य अर्थात् सोम-
पानस्य आयोजनम् कुर्वन्त आसन्, अपि च 'एवया हि न पितर सोम पूर्वे
कर्माणि चक्रुः पवमान धीरा' (ऋ० वे० ६।६६।११, य० १६।५३) इत्यनेन
ज्ञानम् भवति यत् अस्य मन्त्रस्य प्रणेतु ऋषे 'पूर्वे' पितर सोमसायानि
कर्माणि सम्पादितवन्तः, वैदिकमन्त्राणाम् रचनाया पूवमेव सोमपानस्य
अप्येषाम् च सोममाध्यानाम् यज्ञादिकमणाम् सम्पादनस्य परम्परा प्रवृत्ता
अभवत् । एतेषाम् एव 'पूर्वेषाम्' पितृजनानाम् परम्पराप्रवृत्तकल्पे 'इदं नम
ऋषिभ्य पूवजेभ्य पूर्वेभ्य पविष्टृभ्य' (ऋ० वे० १०।१४।१४) इत्यादि-
मन्त्रं महत्या श्रद्धया विनम्रतया च सह स्मरणम् कृतम् अस्ति, अथ च
एषाम् मन्त्राणाम् प्रणेतृभि ऋषिभि इदम् स्पष्टतन् कथितम् अस्ति यत्
यस्मिन् 'पथिनि' अर्थात् पद्धती मार्गं वा ते प्रवृत्तमाना सन्ति, तस्य प्रस्तो
तार ते स्वयम् न सन्ति, अपि तु तेषाम् 'पूर्वे' पितर पूवजा वा ऋषय
मन्ति । उक्तेषु मन्त्रेषु इदम् तथ्यम् अपि ध्येयम् अस्ति यत् यदा सर्वेषाम्
अपि पितर पूवजा वा पूववर्तिन एव भवन्ति, पुनरन नेभ्य 'पूर्वे' इति
विशेषणम् कथम् दत्तम् अस्ति ? फलतः अनेन विशेषणेन स्पष्टतम् भवति यत्
अत्र उक्तानाम् कमणाम् कर्तार ये पितर पूवजा वा निर्दिष्टा सति, ते
सुदूरे अतीतकाले अभवन् । इत्थम् च वेदगेषा साङ्ख्यतिकपरम्परा वेदम्य
सामान्यतः पूववर्तिनी एव नास्ति, अपि तु तेषाम् उद्भवात् पूवम् सुदूरे अतीत-
काले प्रवृत्ता भवन्ती मिथ्यति । एवम्, इयम् वेदसमेतस्य समस्तस्य श्रुतिवाङ्-
मयस्य सुदूरपूववर्तिनी आधारभूता च गेषा परम्परा अस्ति, इति हेतोः इयम्
अस्मिन् अर्थे 'वैदिकपरम्परा' न कथयितम् शक्यते यत् इयम् वेदम्य प्रसूता
प्रवृत्ता वा अभवत्, अपि तु केवलम् अस्मिन् अर्थे कथयितुम् शक्यत यत्

कामम् पश्चात् अस्या गौरवगानम् ब्राह्मणारण्यकोपनिषत्सु प्रस्मृतिपुराणादिभि विभिन्ने ग्रन्थ कृतम्, किन्तु पुनरपि केवलम् वेदे एव अस्य सव-
प्रथमम् वाङ्मय्यया अभिव्यक्ते दत्तत्वात् इयम् मूलत 'वेदगीता परम्परा'
अस्ति, फलत वेदेषु अस्तित्वम् प्राप्तवन्तु सत्सु अस्या अग्रिम विकास
एषाम् एव आधारे जात अस्ति । अस्तु । एवम् वैदिकी संस्कृति वेदवाङ्-
मयस्य आधारभूता अस्ति, अथ च यत वेदवाङ्मयम् विश्वस्य प्राचीनतमम्
वाङ्मयम् अस्ति, अत तस्य अपि आधारभूता इयम् संस्कृति मुतरान्
विश्वस्य प्राचीनतमा संस्कृति सिध्यति । वेदवाङ्मयम् कियत्प्राचीनम्
अस्ति, इत्येव यदा आधुनिक इतिहास ज्ञातुम् न अशक्योत्, तदा तदाधार-
भूता 'वैदिकसंस्कृति' कियत्प्राचीना, इति तु नितराम् आधुनिकेन इतिहासेन
ज्ञातुम् अशक्यम् ।

२—स्वरूपम्—(अ) विचारधारा—यथा च पूर्वम् उक्तम्, प्रत्येकम्
संस्कृते साम्प्रतिकपरम्पराया वा आधारभूता एका तत्कालीनविज्ञानाधा-
रिता दार्शनिकविचारधारा भवति । फलत वैदिकसंस्कृते अपि आधार-
भूतया कयाचिन् दार्शनिकविचारधाराया भाव्यम्, यस्या स्वरूपम् कामम्
विकसितरूपे एव आस्ताम्, वैदिकम य ज्ञातुम् शक्यते । वैदिकग्रन्थेषु अभि-
व्यक्ताया दार्शनिकविचारधाराया विभिन्नेषु स्वरूपेषु ध्यानदानेन इदम्
तथ्यम् भवप्रथमम् स्पष्टत ज्ञातम् भवति यत् तेषु कुत्रापि इदम् भौतिकम्
जगत् स्वरूपेण स्वर्गीयकशक्त्या एव प्रतिष्ठितम् न अमन्यत, अपि तु
यस्याश्चित् देवादिकायाम् अनिर्गीयकशक्त्या एव प्रतिष्ठितम् अमन्यत ।
फलत अस्याम् संस्कृती शुष्णाय भौतिकवादाय कदापि प्रथम दीयमान न
दृश्यते ।

वैदिकविचारधाराया यानि विभिन्नाणि स्वरूपाणि उपलभ्यन्ते तानि
मुच्यते येषु वादेषु—देववाद, पुरुषवाद, तत्त्ववादश्च—अन्त स्यापयितुम्
शक्यन्ते । एषु 'देववादस्य स्वरूपम् 'बृहदेववाद' अस्ति, यश्च रूपद्वय—
देवानिदेववादीय बृहदेववाद, एताधिदेववादीय बृहदेववाद—प्राप्यते ।
अनया प्रथमरूपस्य अनुसारेण स्यात् स्याम् स्वतन्त्राम् मत्ताम् दधत
विभिन्ना देवा निमित्तकारणरूपे जगत् विभिन्नानां अणानाम् उत्पादका,
धारता मन्त्रालादश्च मता मन्त्रि, अत्र च अनिश्चयात्मरूपेण कदापि
कोऽपि देव, कदापि च कोऽपि, अत्र देवानिनायो उत्पृष्टश्च घोषित अस्ति ।
अपरस्य रूपस्य अनुसारेण देवताम् बृहत्वे यथायत् स्यात् त्वऽपि, ते स्वतन्त्र
मत्तास्या न मता, अपि तु निश्चयात्मरूपेण एकेन अधिष्ठाता देवेन
अधिष्ठाता मता सन्ति । जगत् अधिष्ठाता देवश्च केवल निमित्तकारण-
रूपे सम्पूर्णम् जात उत्पादक, धारत, मन्त्रालादश्च मत् ।

पुरुषवादस्य' अनुसारेण केवलम् एकम् अनन्तम् महामहिमव्यक्तित्वम् सर्वेश्वरम् उपादानकारणरूपे जगद्भूलम् च अभवत्, यच्च स्वम्नात्सर्वम् उद्भाष्य सर्वरूपम् विश्वरूपम् वा भवति । इदम् व्यक्तित्वम् 'देव' न कथितम्, अपि तु 'पुरुष' कथितम् अस्ति ।

'तत्त्ववादस्य' अनुसारेण देव वा इव किमपि व्यक्तित्वम् नहि, अपि तु एका व्यक्तित्वत्रिहीना परा सत्ता सम्पूर्णस्य जगत् एकमात्रम् मूलम् अभवत् । इयम् परा सत्ता कस्मिंश्चिद् विशिष्टरूपे निर्देश्या न मता, अतः सा मामान्यत 'तत्' कथिता । इदमेव 'तत्' अग्रे परमात्मतत्त्वरूपं अनुभूतम् अभवत् । एवम् वैदिकविचारधारा बहुदेववादात् आरभ्य क्रमशः विकस्यतीति दार्शनिकतत्त्ववादे परिणता मती आध्यात्मिकी जाता ।

(आ) धर्म — विचारधाराया उक्तविकासानुरूपम् नदाधारितं तद् व्यावहारिकरूपे च धर्मो अपि तदनुरूपम् क्रमशः विकासः जातः । विचारधाराया मूलरूपस्य देववादस्य उक्तानाम् त्रिभिन्नानाम् रूपाणाम् काले धर्मस्य मुख्यम् रूपम् देवस्तवनम् देवयजनम् च आसीत् । एतच्च वैदिकी संस्कृतिमूलतः देवस्तवनरूपा च अस्ति । अस्या इदम् रूपम् आधारभूताया मूलविचारधाराया विकासस्य अनुसारेण विकस्यते अपि यस्मिन् कस्मिन् रूपे सदैव अतिष्ठत्, इदानीम् अपि वतते । यदा देववादस्य विकासः पुरुषवादे जातः, तदा धर्मोऽपि क्रान्तिं जाताः । 'सर्वम् पुरुषं वतते, अतः पुरुषेण एव पुरुष इज्यते, न तु केन अपि कोऽपि तदन्यं देव इज्यते, फलतश्च कस्मात् किम् याच्येत' इत्यादिसंस्थाया भावना यज्ञादिधर्माचरणे प्रवृत्ता जाता, येन शनः शनैः यज्ञादिकानाम् स्वरूपम् भौतिकत्वात् वाह्यात् वा सामग्रीमयात् प्रायः आध्यात्मिकम् प्रति प्रस्थितम् । तत्त्ववादविचारधारायाम् च प्रवृत्त्यायाम् सत्याय यज्ञादिकर्मसम्पादनस्थाने तत्त्वचिन्तनम् प्रति प्रवृत्तिः जाता, या च अग्रे अध्यात्मचिन्तनरूपे विकसिता । फलतः तत्त्वज्ञानाय आध्यात्मिकज्ञानाय वा तपोध्यानसमाध्यादीनि धर्मरूपाणि साधनानि विकसितानि । अत्र आगत्य वैदिकसंस्कृतिं पूणतः विकसिता जाता देवस्तवनरूपा देवयजनरूपा च सती तत्त्वज्ञानोद्देश्यकतपोध्यानसमाध्यादिरूपा अपि अभवत् ।

पुनः अग्रे वैदिकसंस्कृती अनेकानि अवान्तररूपाणि विकसितं किन्तु अद्यावधि तस्या इदमेव मुख्यम् स्वरूपम् यत् विभिन्नानाम् देवानाम् सत्तां स्वीकृत्य अपि एतत्स्य सत्ता स्वीक्रियते, फलतश्च स्वतन्त्ररूपेण अगृह्यवृत्त्येषु च विभिन्नानाम् देवानाम् देवाधिदेवस्य रूपं एव यजनस्तवनादिकम् क्रियते । अपरानाम् मत्वा तेन सह स्वात्मनः पूजितं च ।

साक्षात्काराय विभिन्नानि श्रवणमनननिदिध्यासनादीनि, शमदमादीनि, तपोऽनुष्ठानादीनि च साधनानि सम्पाद्यन्ते । मुख्यस्वरूपस्य इदम् एषद्वयम् अपि इदानीम् अविच्छेदरूपेण परस्परसमावृतम् व्रतते, किन्तु पूर्वम्मात् रूपात् द्वितीयम् रूपम् सवसम्मतरूपेण श्रेय ज्याय वा स्वीक्रियते ।

अस्तु ! उक्तप्रकारेण वैदिकसंस्कृतिविषये सक्षेपत इदम् कथयितुम् शक्यते यत् वैदिकी संस्कृति विश्वस्य प्राचीनतमा एका एतादृशी संस्कृति अस्ति यत् या स्वजन्मन आरभ्य कदापि भौतिकी न मती, अपि तु सदैव अतिभौतिकशक्तौ विश्वासम् दधती, क्रमशः स्वरूपविकासान् अनुभूय पूर्णत आध्यात्मिकी जाता मती विराजते । आध्यात्मिकत्वात् च अस्याम् संस्कृतौ यत् अन्यत् वैशिष्ट्यम् व्रतते, तत् अपि द्रष्टुम् शक्यते ।'

भारतीयसंस्कृति

१—प्रास्ताविकम्—यद्यपि विगते निबन्धे वर्चिता वैदिकी संस्कृति भारतीयसंस्कृते एकम् आधारभूतम् मूलम् प्राचीनतमम् च स्वरूपम् अस्ति, तथापि केवलम् सा एव गमया भारतीया संस्कृति नास्ति । भारतीयसंस्कृति व्यापिका सती वैदिकीम् संस्कृतिम् स्वमुच्यमान् रूपे दधती सती अन्यासाम् प्राप्नुवती वर्तते, अत एतस्या वैदिकसंस्कृते पृथक् चर्चा आवश्यकी भवति ।

यद्यपि सर्वा अपि मानवजाति समष्टिरूपेण एका एव वर्तते, फलतश्च सर्वेषाम् मानवानाम् संस्कृति, या 'मानवसंस्कृति' इति उच्यते, स्वकीये मूलस्वरूपे अभिन्नतया एक एव अस्ति, तथापि यतो हि सा मानवसंस्कृति विभिन्नेषु भूखण्डेषु विविधरूपे सह विकसिता वर्तते, अतो हि सा विविधरूपयुक्ता विविध नामभिः अभिधीयते, विविधम् च रूपगतम् वैशिष्ट्यम् भजते । अस्मिन् विश्वे व्यापिकाया मानवसंस्कृते यानि प्रमुखानि रूपाणि वर्तन्ते, तेषु तत् रूपम् येन युक्ता सती सा 'भारतीयसंस्कृति' इति अभिधीयते, स्वकीयम् असाधारणम् वैशिष्ट्यम् धत्ते । इदम् वैशिष्ट्यम् एव भारतीयसंस्कृतये अयाम् मानवसंस्कृतिभूताभ्य विभिन्नाभ्य संस्कृतिभ्यः पृथक् महत्त्वपूर्णम् स्थानम् ददाति ।

२—प्राचीनता—भारतीयसंस्कृते स्वरूपम् स्वरूपाधारभूतम् तत्त्वम् वा किमस्ति, किम् वा तस्या वैशिष्ट्यम् अस्ति, इत्यादिकथनाद् पूर्वम् तस्या विषये सर्वप्रथमम् इदम् वक्तव्यम् अस्ति यत् सा विश्वस्य प्राचीनतमा प्राचीनतमासु वा अयतमा संस्कृति अस्ति । यथा च पूर्वम् दृष्टम् अस्ति, वैदिकसंस्कृति वेदरचनाया आधारभूता सती वेदेभ्यः अपि पूर्वकालीना वर्तते, एवञ्च यदा विश्वस्य प्राचीनतमम् वाङ्मयम् वेदवाङ्मयम् एव कदा उद्भूतम्, इति आधुनिकेन इतिहासेन इदानीम् अपि ज्ञानुम् न शक्यम् तदा

भारतीयसंस्कृति

१—प्रास्ताविकम्—यद्यपि विगते निरर्थे वचिना वदिकी मस्ति
 भारतीयमस्ति एकम् आधारभूतम् मूलम् प्राचीनतमम् च स्वरूपम् अस्ति,
 तथापि केवलम् सा एव समग्रा भारतीया मस्ति नास्ति । भारतीयसंस्कृति
 व्यापिका सती वदिकीम् संस्कृतिम् स्वमुप्याङ्गरे दधती सती अन्यामाम्
 प्राप्नुवती वर्तते, अत एतस्या वैदिकमस्ति पृथक् रचा आवश्यकी भवति ।
 यद्यपि सर्वा अपि मानवजाति समष्टिरूपेण एवा एव वतते, फलतश्च
 सर्वेषाम् मानवानाम् संस्कृति, या मानवसंस्कृति' इति उच्यते, स्वकीय
 मूलस्वरूप अभिन्नतया एक एव अस्ति, तथापि यतो हि सा मानवसंस्कृति
 विभिन्नेषु भूखण्डेषु त्रिविधरूपे सह निकसिता वतते, अतो हि सा विविध-
 रूपयुक्ता विविध नामभि अभिधीयते, त्रिविधम् च रूपगतम् वैशिष्ट्यम्
 भजते । अस्मिन् विश्वे व्यापिकाया मानवमस्ति यानि प्रमुखानि रूपाणि
 वतते, तेषु तत् रूपम् येन युक्ता सती सा 'भारतीयमस्ति' इति अभिधी-
 यते, स्वकीयम् असाधारणम् वैशिष्ट्यम् धत्ते । इदम् वैशिष्ट्यम् एव
 भारतीयसंस्कृतये अन्वय्य मानवसंस्कृतिभूताभ्य विभिन्नाभ्य संस्कृतिभ्य
 पृथक् महत्प्रमाणम् स्थानम् ददाति ।

२—प्राचीनता—भारतीयसंस्कृत स्वरूपम् स्वस्याधारभूतम् तत्त्वम्
 वा किमस्ति, किम् वा तस्या वैशिष्ट्यम् अस्ति, इत्यादिकथनाद् पूर्वम्
 तस्या विषये सवप्रथमम् इदम् चक्षुष्यम् अस्ति यत् सा विश्वस्य प्राचीनतमा
 प्राचीनतमासु वा अन्यतमा संस्कृति अस्ति । यया च पूर्वम् दृष्टम् अस्ति,
 वैदिकमस्ति वेदरचनाया आधारभूता सती वेदभ्य अपि पूर्वकालीना
 वतते, एवञ्च यदा विश्वस्य प्राचीनतमम् ऋग्वेदम् वेदवाङ्मयम् एव वदा
 उद्भूतम् इति आधुनिकेन इतिहासेन इदानीम् अपि ज्ञानुम् न शक्यम् तदा

तस्य अपि आधारभूता संस्कृति कदा प्रवृत्ता अभवत्, इति तु नितराम् तेन ज्ञातम् अशक्यम् । यतो हि इदम् वैदिकसंस्कृति भारतीय संस्कृते मूलम् प्रार्थमिकम् वा स्वरूपम् वर्तते, अर्थात् भारतीयसंस्कृति वैदिकसंस्कृतिरूपे एव सर्वप्रथमम् प्रवृत्ता अभवत्, अतः वैदिकसंस्कृतिप्राचीनता एव अस्या प्राचीनता अस्ति । फलतश्च अस्या प्रवृत्तनकाल आधुनिकेतिहासस्य ज्ञानस्य अविषय एव अस्ति । केवलम् तस्या विकास ऐतिहासिकी गति वा इति हासेन ज्ञातुम् पायते ।

३—इतिहास — भारतीयसंस्कृति मूलरूपे आधारभूतरूपे वा वैदिक संस्कृति आयसंस्कृति वा अस्ति, वैदिकसंस्कृतिरूपेण एव सह इदम् प्रवृत्ता । वैदिकसंस्कृतिश्च अनेकानि विकासरूपाणि अनुभूतवती । जस्या एव एकम् विकासरूपम् तत् मभाव्यते यच्च सि धृतसभ्यतानाम्ना प्रसिद्धम् वर्तते । यदि सिन्धुतटसभ्यता वैदिकसंस्कृतिविकाररूपम् न मन्यते चेदपि सा भारतीय-संस्कृतिविकाररूपम् तु अस्त्येव । मूलतः वैदिकसंस्कृतिरूपायाम् भारतीय संस्कृतौ कदाचित् भिक्षुसंस्कृतितत्त्वानि सन्निविष्टानि सन्ति मभाव्यते येन तत्र भिक्षाचर्याया मन्यासाश्रमादिकस्य च प्रचलनम् जातम् । भिक्षुसंस्कृतिश्च प्रायः विलीना जाता । पुनः तत्र आगमिकसंस्कृते विभिन्नानि तत्त्वानि समागतानि, संस्कृतिश्च एषा भारतीयसंस्कृतौ पूर्णता-विलयम् प्राप्ता, येन भारतीयसंस्कृति निगमागममूलकरूपेण प्रसिद्धा । अस्य एव रूपस्य दशमम् प्रायः पुराणेषु जायते । पुनः तत्र जैनसंस्कृतिबौद्धसंस्कृतिरूपद्वये श्रमणसंस्कृति-तत्त्वानि समागतानि । श्रमणसंस्कृतिश्च पूर्वर्चिताया भिक्षुसंस्कृते एव रूपांतरम् मभाव्यते । अत्रार्वाचि चर्चिता विभिन्ना संस्कृतय यासाम् विभिन्नानि तत्त्वानि भारतीयसंस्कृतौ समाविष्टानि, भारतीया एव आसन् किन्तु, एतदन्तरम् तत्र कासाचित् विदेशीयसंस्कृतीनाम् अपि कानिचित् तत्त्वानि विभिन्नेषु कालेषु समागतानि, यासु यवनानीसंस्कृति प्रामुख्यम् भजते । अयाश्च शकहूणादिमसंस्कृतय सन्ति । नदनन्तरम्, मुस्लिमसंस्कृते अपि कश्चन प्रभावः भारतीयसंस्कृतौ पतितः । आधुनिककाले च तत्र पाश्चात्यसंस्कृते भूयान् प्रभावः पतितः दृश्यते, यश्च उत्तरोत्तरम् वर्धमानः एव वर्तते । इदानीम् दशा इयम् जाता यत् भारतीयसंस्कृतितत्त्वानि प्रायः उपेक्षा-दृष्ट्या दृश्यन्ते, यदा च पाश्चात्यसंस्कृते, तत्त्वानि बहुमूल्यानि मयते । किन्तु इयम् दशा चिरम् न स्थास्यति । भारतीयसंस्कृते स्वस्वभावानुरूपम् कानि चिन् उत्तमानि पाश्चात्यसंस्कृतितत्त्वानि स्वस्थाम् मनिवेश्य स्वकीये चिरन्तने मूलतत्त्वं सह पूर्ववत् विराजमाना म्थास्यति । कुत्रापि विलयम् प्राप्तुम् न शक्यति, अपि तु अस्या एतादृशी चिरन्तनी शक्ति अस्ति यत् सा अया एव संस्कृतौ तासाम् तत्त्वानि वा स्वस्थाम् निधाय यथावत्

जीवन्ती तिष्ठति । अस्या शक्ते प्रभाववशात् एव इयम् स्मरणातीतात् सुदूरात् कालात् आरभ्य अद्यावधि बहून् प्रहारान् साढ्वा अपि जीवन्ती राजते ।

४—स्वरूपाधारभूतम् तत्त्वम्—भारतीयसंस्कृते स्वरूपाधारभूतम् तत्त्वम् इदम् वतते यत् इयम् अद्यात्ममूलिका अस्मि । यथा च पूर्वम् उक्तम्^१ कापि संस्कृति कस्यचित् मानवसमुदायस्य व्यापकरूपे सामान्यतया प्राप्तानाम् अनुभूतीनाम् अनुभवानाम् वा आधारेण जातानाम् संस्काराणाम् सम्प्लिष्ट एव भवति । विश्वस्य अनकेषु भूखण्डेषु निवसद्भिः मानव यदा अस्य प्रत्यक्षगोचरस्य भौतिकस्य जगत जागतिकानाम् च भौतिकानाम् पदार्थानाम् एव अनुभूति प्राप्ता, तदा भारतवर्षे निवसद्भिः आर्यैः अस्मात् प्रत्यक्षगोचरात् अपि जगत परम् कस्यचित् एतादृशस्य अतिभौतिकस्य तत्त्वस्य अनुभूति अपि प्राप्ता, यच्च त पश्चात् आत्मतत्त्वरूपेण अनुभूतम् । फलतश्च यदा अन्येषु भूखण्डेषु निवसताम् जनानाम् संस्कारा आधिभौतिका एव जाता, तदा भारतीयानाम् जनानाम् संस्कारा, आध्यात्मिका अभूवन् । यदा अयेषु भूखण्डेषु निवसताम् जनानाम् स्वकीयानाम् आधिभौतिकानाम् संस्काराणाम् वशेन तत्समष्टिरूपा संस्कृति आधिभौतिका जाता, तदा भारतीयानाम् संस्कृति स्वकीयानाम् आध्यात्मिकानाम् संस्काराणाम् वशेन आध्यात्मिका जाता । फलतश्च यदा अन्ये जन देहम् एव स्वस्वम् मत्वा सर्वाणि कार्याणि देहकल्याणोद्देश्येन क्रियते, तदा भारतीयैः देहात् व्यतिरिक्तम् आत्मतत्त्वम् स्वस्वम् मत्वा सर्वाणि कार्याणि आत्मकल्याणोद्देश्येन क्रियते, भारतीयसंस्कृते अद्यात्मकमूलकत्वात् एव भारतीयानाम् जीवन-पद्धतौ, प्रत्येकम् आचारे, विचारे, व्यवहारे, धर्मे, कर्मणि, दशने, सम्प्रदाये च आत्मकल्याणस्य प्रश्न एव प्रमुखताम् भजते ।

५—वैशिष्ट्यम्—अद्यात्ममूलिकायाम् संस्कृतौ यत् वैशिष्ट्यम् भवति, तत् अत्रापि भारतीयसंस्कृतौ स्वाभाविकतया निम्नरूपेण वतते —

(अ) मोक्षोमुखता—भारतीयसंस्कृतौ प्रथमम् वैशिष्ट्यम् मोक्षोन्मुखता अस्ति । यदा इदम् सिद्धान्तितम् यत् देहात् अस्मात् व्यतिरिच्य आत्मतत्त्वम् अस्ति, यच्च अस्मिन् देहे विविधेषु प्रपञ्चेषु निगडितम् मत् स्वस्वरूपानुभूतिविरहेण दुःखजाले पतितम् वतते, तदा इदम् अपि स्वाभाविकरूपेण आपतति यत् अस्याम् संस्कृतौ अयम् विचार प्रामुख्यम् भजेत् यत् अस्य आत्मतत्त्वस्य जागतिकप्रपञ्चेभ्य मोक्ष स्यात्, येन अयम् आत्मा स्वल्पस्थ सन् स्वस्वरूपानन्देन युक्त स्यात् । फलतश्च भारतीयसंस्कृतौ

मोक्षोन्मुखताया प्रावलयम् वतते । अस्याम् संस्कृतौ जीवनस्य परमम् लक्ष्यम् परमार्थे यस्य वा मोक्ष एव मन्यते । अतश्च अत्र सर्वेषु कार्येषु क्रियमाणेषु सत्सु विचारणीयम् इदम् अपि भवति यत् किम् इदम् कार्यम् मोक्षवाधकम् तत्साधकम् वा वतते । भारतीयसंस्कृते भारतीयधर्मस्य वा आशावादस्य रूपे विद्यमान अयम् विश्वास अपि यत् प्रत्यक्षजीवनात् परम् अपि परोक्षम् जीवनम् परलोकश्च वतते, अस्या एव मोक्षान्मुखताया एकम् रूपम् अस्ति ।

(आ) त्यागप्रमुखता—भारतीयसंस्कृतौ द्वितीयम् वैशिष्ट्यम् त्यागप्रमुखता अस्ति । यदा आधिभौतिकी संस्कृति भोगप्रमुखा भवति, तदा आध्यात्मिकी मोक्षोन्मुखा संस्कृति स्वत एव त्यागप्रमुखा भवति । भारतीयसंस्कृते अध्यात्ममूलत्वात् फलितश्च मोक्षोन्मुक्तत्वात् अत्र त्यागप्रमुखता वतते । भोगे अनिश्चितेन अभिनिवेशेन प्रपञ्च वधते, प्रपञ्चाच्च आत्मन मोक्ष अभिप्रेत अस्ति, अत भोगात् वैमुख्यम् त्याग वा स्वत एव कर्तव्यत्वेन आपतति । अत एव अत्रत्यायाम् जीवनपद्धतौ त्यागप्रमुख 'सयासाश्रम' एक सम्माननीय आश्रम अस्ति । यस्मिन् च सर्वम् अपि भोगजातम् मन्यस्यते त्यज्यते वा । त्यागप्रमुखत्वात् एव अस्याम् संस्कृतौ दानस्य परोपकारस्य च महान् महिमा अस्ति । अस्याम् संस्कृतौ यत् गौरवम् त्यागिभिः पूर्वम् प्राप्तम्, इदानीम् अपि च प्राप्तुम् शक्यते, तत् भोगलिप्सुभिः जनैः कदापि न प्राप्तम्, न च इदानीम् अपि प्राप्तुम् सम्भाव्यते, कामम् इदानीम् घनमचयस्य भोगस्य च महत्त्वम् वर्धमानम् वतते ।

(इ) तपश्चरणम्—अस्याम् संस्कृतौ तृतीयम् वैशिष्ट्यम् तपश्चरणम् अस्ति । आत्मकल्याणस्य मोक्षस्य वा सम्पादनाय आध्यात्मिकसाधनानाम् स्वत एव आवश्यकता भवति । तानि एव साधनानि समष्टिरूपेण सामान्यतया 'तप' इत्यभिधीयन्ते । तपश्चरणपरायणताया ईदृशम् प्रामुख्यम् अस्याम् संस्कृतौ वतते यत् प्रत्येकम् वर्षे दर्शने च विभिन्नानि तपोरूपाणि साधनानि अवश्यकर्तव्यत्वेन निर्धारितानि वतन्ते । तपश्चरणप्राप्त्यात् एव हतो अस्याम् संस्कृतौ वनवासस्य वानप्रस्थाश्रमस्य वा महिमा वतते, यतो हि वनेषु तपश्चरणम् सौकर्येण सम्पादयितुम् शक्यते ।

(ई) समन्वयभावना—चतुर्थम् च वैशिष्ट्यम् अस्याम् संस्कृतौ वतते यत् अत्र समन्वयभावना सर्वत्र एव विराजते । यद्यपि संस्कृति, इयम् अध्यात्ममूलिका अस्ति, पुनरपि जीवने समन्वयानयनस्य उद्देश्येन एव अत्र भौतिकम् जगत् अनुपेक्षितं वर्तते । अत एव भौतिकस्य देहस्य रक्षायम् अत्र 'शरीरमाद्य खलु धमसाधनम्', 'धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्य मूलमुत्तमम्' इत्यादिस्वाणि उपदेशवचनानि वतन्ते । समन्वयभावनाया एव अत्र पुरुषार्थचतुष्टयस्य स्वीकृति वतते, येन अर्थकामौ अपि अनुपेक्षितौ स्याताम् ।

आश्रमचतुष्टयस्य सिद्धान्तम् स्वीकृत्य गृहस्थाश्रमे भोगाय यत् समुचितम् स्थानम् दत्तम् वतते, तत् अपि समन्वयभावनाया एव हेतो वतते । एतद्-भावनाफलस्वरूपम् च शासनपद्धति अत्र विकसिता जाता, राष्ट्ररक्षायम् चापि सवदा एव प्रयत्ना जाता । तात्पर्यम् इदम् यत् भौतिकी समुन्नति अपि अस्याम् सम्स्कृतौ समुचिनम् स्थानम् अलभत । किन्तु सा आध्यात्मिक्या समुन्नते एव अङ्गभूता स्वीकृता । समन्वयभावनाया अयन् रूपम् इदम् वतते यत्, यथा च अत्र एव पूर्वम् उक्तम्, यदि कदाचित् विजातीयाया संस्कृते अपि कम्याश्चित् कारिचित् तत्त्वानि समागच्छति, तानि परिष्कृत्य स्वानुरूपाणि क्रियन्ते, यथा च अनया पूर्वम् सवदा एव कृतम्, अधुना च क्रियन्ते । फलम्वरूपम् च संस्कृति इयम् उदारा सती निरन्तरम् विकसन्ती वतते ।

अन्यानि अपि गीणानि तत्त्वानि भारतीयसंस्कृतौ वतन्ते, किन्तु उक्तानि तत्त्वानि तत्र प्रमुखताम् भजति वतन्ते । एतै विशिष्टै तत्त्वै विराजमाना इयम् भारतीयसंस्कृति मानवसंस्कृते एकम् असाधारणम् प्रमुखम् रूपम् दधती सती जगति प्रकाशमाना वतते । विश्वसंस्कृतौ च तस्या अपूर्वम् योगदानम् अस्ति, येन इदम् एव कथनीयत्वेन आपतति यत्—

‘धिया भारतम् प्रकामवमुधा प्रत्ना च तत्संस्कृति ।’

वेदस्वरूपविषयकम् मतद्वयम्

१—परम्परागतमान्यता—संस्कृतावाङ्मये प्राचीरतमस्य तद्मूर्धे-
न्यभूतस्य च वेदस्य किम् स्वरूपम्, अथवा वेदवाङ्मयस्य का
परिधि, इत्यत्र विषये विदुषाम् किञ्चिद् वैमत्यम् वतते । यथा च
'मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदमाधेयम्', 'मन्त्रब्राह्मणात्मको वेद', 'मन्त्रब्राह्मण वेद
इत्याचक्षते' इत्यादीनाम् वचनानाम् रूपे अभिव्यक्त्या परम्परागतया
मायतया ज्ञातम् भवति, मन्त्रब्राह्मणात्मकम् समस्तम् वाङ्मयम्, यस्मिन्
समस्ता मन्त्रसहिता, ब्राह्मणग्रन्थाश्च, एवञ्च तदन्तगतानि आरण्यकानि
उपनिषदश्च अन्तर्भवन्ति, परम्परागतरूपेण 'वेदवाङ्मयम्' मन्यमानम् सत्
वतते स्म । यथा च मनुस्मृते 'श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेय' (२।१०) इति वचनेन
ज्ञायते वेदस्यैव एकम् अपरम् परम्परागतम् नाम 'श्रुति' अस्ति । इयम्
स्मृति मन्त्रब्राह्मणाश्रुता उपनिषद 'विविधाश्चोपनिषदीरात्मसंसिद्धये
श्रुती' (६।२६) इतिरूपेण 'श्रुति' इत्येव कथयति । विष्णुपुराणम् अपि
अथर्ववेदीयाया मुण्डकोपनिषद 'द्वे विद्ये वेदितव्ये' (१।१।४) इतिवाक्यम्
द्वे वै विद्ये वेदितव्ये इति चाथर्वणी श्रुति' (वि० पु० ६।१।६५) इतिरूपे
'आथर्वणी श्रुति' इति कथयति । पूर्वमीमांसासूत्राणि 'वेदाश्चके सतिकर्पं
पुरुषाख्या' (१।१।२७) इतिरूपे एकम् वाङ्मयम् 'वेदम्' कथयित्वा, अन-
तरम् तस्य एकम् विशिष्टम् अक्षम् 'तच्चोदकेषु मन्त्राख्या' (२।१।३२) इतिरूपे
'मन्त्र' शब्दाभिधेयम् मत्वा, तस्यैव अवशिष्टम् अक्षम् 'शेषे ब्राह्मणशब्द'
(२।१।३३) इतिरूपे 'ब्राह्मण' शब्दाभिधेयम् मन्यन्ते, येन स्पष्टम् यत् पूर्व
मीमांसासूत्रकार जमिनि वेदवाङ्मयस्य अन्त मन्त्रब्राह्मणात्मकम् समस्तम्

१—आप० श्रौ० सू० २।१।३१, का० प० प्र० सू० १, सत्या० श्रौ० सू०
१।१।७ ।

२—आप० य० प० ३१ ।

३—श्रौ० गु० सू० २।६।२ ।

वाङ्मयम् मन्यते । तस्य भाष्यकारेण शबरस्वामिना च 'मन्त्राश्च ब्राह्मण
च वेद (२।१।३३) इति रूपे इदम् तथ्यम् स्पष्टतः प्रकटितम् अपि कृतम्
अस्ति । ब्रह्मसूत्र उपनिषद्-वाङ्मयस्य मीमांसा कृता, अथ च यतः तै
इदम् वाङ्मयम् 'श्रुति' शब्देन निर्देशितम्, तस्य प्रतिपादनम् च 'श्रुतम्'
कथितम्^१, अतः स्पष्टम् यत् तानि अपि उपनिषद् श्रुतिवाङ्मयस्य अन्तः
मन्यन्ते ।

उक्तप्रमाणं इदम् स्पष्टतः जातम् भवति यत् स्मनीनाम् पुराणानाम्,
श्रौतसूत्राणाम्, पूर्वमीमांसासूत्राणाम्, ब्रह्मसूत्राणाम् च रचनाकालं समस्तम्
मन्त्रब्राह्मणात्मकम् वाङ्मयम् अतीतस्य एकम् वस्तु आसीत्, एवञ्च परम्प-
रया 'श्रुति' रूपे सम्मानितम् भवत् आगच्छन् आसीत् । तदनन्तरम् भाष्य-
कारः तु इदम् समस्तम् मन्त्रब्राह्मणात्मकम् वाङ्मयम् 'श्रुति' इति कथित-
मेव । एवम् प्राचीनकालात् प्रवर्तमानाम् परम्पराम् अनुसृत्य समस्तम् मन्त्र-
ब्राह्मणात्मकम् वाङ्मयम् वेदवाङ्मयस्य श्रुतिवाङ्मयस्य वा परिघे अतः
मन्यमानम् सत् आसीत्, फलतश्च अस्य वाङ्मयस्य सर्वेऽपि अशा — मन्त्राः,
ब्राह्मणानि, आरण्यकानि, उपनिषद् — श्रुतिप्रमाणरूपे समानम् महत्त्वम् च
प्राप्नुवन्त वदन्ते स्म ।

२—उक्तपरम्परागतमान्यताया विरोधः—उक्तपरम्परागतमान्यताया
विरोधरूपे आयसमाजस्य संस्थापकेन दयानन्दस्वामिना इदम् मतम्
प्रस्तावितम् यत् ब्राह्मणग्रन्था वेदवाङ्मयस्य अतःगता न सति । अस्य
मतस्य फलस्वरूपम् वैदिकपरम्पराया एव अनुयायिषु अयम् एकः विवादस्य
विषयः जातः ब्राह्मणग्रन्था अपि वेदः श्रुतिः वा सन्ति न वा । यत्र आय-
समाजिनः ब्राह्मणग्रन्थानाम् वेदत्वम् न मन्यन्ते, तत्र सनातनिनः पूर्वोक्ताया
परम्परागताया मान्यताया अनुसारेण तेषाम् अपि वेदत्वम् समर्थयति
यद्यपि आयसमाजिपक्षे मन्त्रभागे अपि केवलम् चतुःसहितात्मकम् अश्व-
वेदममयते, अवशिष्टम् च अश्वम् वेदम् न मत्वा ब्राह्मणानि इव वेदव्या-
ख्यानमात्रम् मन्यन्ते, पुनरपि मुख्यः विवादः ब्राह्मणभागस्य एव विषयेऽस्ति
यत् सोऽपि वेदोऽस्ति न वा ।

३—विवादस्य मूलम्—उक्तस्य विवादस्य मूले प्रमुखतः इयम् पर-
म्परागता मूढा मायता अस्ति यत् वेदवाङ्मयम् सनातनम् अथ च अपौरु-
षेयम् ईश्वरप्रणीतम् वा अस्ति । इमाम् मान्यताम् उभौ अपि पक्षौ—आय-
समाजिनः सनातनिनश्च—मयेते, तस्या एव च आधारे तौ वेदवाङ्मयस्य
परिधिम् निर्धारयत । आयसमाजिपक्षाय यत्र मन्त्रभागः अपौरुषेयः, ईश्वर-
प्रणीतः वा प्रतीयते, तत्र तस्मै ब्राह्मणभागः एतादृशः न प्रतीयते, यतो हि

तत्र तस्मै मन्त्रभागे कालविशेष्य इतिहासस्य वणनम् न प्रतीयते, तत्र तस्मै ब्राह्मणभागे तादृश इतिहास प्रतीयते, यतश्च कालविशेषस्य इतिहास अनादी अथ च अपौरुषेये ईश्वरप्रणीते वा वाङ्मये न सम्भवी, अतः स मन्त्र-भागम् वेदम् मत्वा ब्राह्मणभागम् वेदम् श्रुतिम् वा न मन्यते । एतद्विपरीतम्, सनातनिपक्ष मन्त्रभागे ब्राह्मणभागे च, द्वयोः अपि इतिहासस्य वणनम् स्वी-कुचन् अपि तम् कालविशेषस्य इतिहासम् नहि, अपि तु नित्यम् इतिहासम् मत्वा भागद्वयम् अपि अनादिम् अपौरुषेयम् च साधयन् तत् समानरूपेण वेदम् श्रुतिम् वा मन्यते ।

एवम् पक्षद्वयम् अपि विवदमानम् व्रतते । एतयोः पक्षयोः कतर अपि काम् अपि युक्तिम् तथ्यपूर्णाम् वा उक्तिम् श्रोतुम् मन्तुम् वा उद्यत नास्ति, अपि तु द्वौ अपि स्वीकीये पूर्वग्रहे दुरारूढतया अभिनिविष्टौ स्त, ये स्वयम् वेदानुयायिषु एव वेदस्वरूपविषयकम् सवसम्मतम् मतम् प्रवृत्तम् न व्रतते ।

वेदस्वरूपविषयकमतसमीक्षणम्

१—मतद्वयस्य अपि रूढिवादिता—इदम् उच्यते—आवश्यकता नास्ति यत् पूर्वोक्तप्रकारेण आयसमाजिन सनातनिश्च, इमी द्वौ अपि पक्षौ यत् समानरूपेण इमाम् परम्परागताम् रूढाम् मान्यताम् यत् वेदवाङ्मयम् सनातनम् अथ च अपौरुषेयम् ईश्वरप्रणीतम् वा अस्ति, वेदवाङ्मयस्य परिधे निर्धारणस्य आधारम् मन्येते, तेन तु क्षेत्रलम्तयो द्वया अपि रूढिवादिताया एव परिचय प्राप्यते, तेन वेदवाङ्मयपरिधिप्रियकस्य प्रस्तुतस्य विवादस्य समाधानम् कथमपि भवितुम् न शक्नोति । रूढिवादिताया दृष्ट्या अनयो द्वयो अपि पक्षयो केवलम् इयत् एव अत्रम् अस्ति यत् यत्र आयसमाजो पक्ष केवलम् मन्त्रभागस्य विषये स्वीयाया रूढिवादिताया परिचयम् ददाति, तत्र सनातनी पक्ष मन्त्रभागस्य अग्रे ब्राह्मणभागपयन्तम् स्वरूढिवादिताया क्षेत्रम् प्रसारितवान् अस्ति । किन्तु, यथा च अग्रे स्पष्टम् भविष्यति^१, वस्तुस्थिति इमम् वदते यत् न तु मन्त्रभाग एव सनातन अथ च अपौरुषेय ईश्वरप्रणीत वा सिध्यति, नापि च ब्राह्मणभाग एव । यदवधि च कालविशेषस्य इतिहासस्य वर्णनस्य सम्बन्ध अस्ति, स यथा च अग्रे स्पष्टम् द्रश्यते, यथा ब्राह्मणभागे प्राप्यते, तथैव मन्त्रभागे अपि प्राप्यते । इत्थम् यदि उक्तपरम्परागतरूढिमान्यताया आधारे एव वेदत्वस्य निर्धारणम् क्रियते चेत् तदा मन्त्रभागब्राह्मणभागयो कतरस्य अपि भागस्य वेदत्वम् स्थिरम् न भवितुम् शक्नोति ।

२—परम्परागतनाम्न कर्तृत्वस्य च असम्बन्ध—एतदतिरिक्तम्, कस्य अपि वाङ्मयस्य परम्परागतम् नाम अथ च तस्य कर्तृत्वस्य उद्गमस्रोतस वा सम्बन्धे प्रचलिता परम्परागता मान्यता, इति द्वौ अपि परस्परभिन्नौ विषयौ स्त । फलतश्च कस्य अपि वाङ्मयस्य कर्तृत्वेन उद्गमस्रोतसा वा सम्बन्धाया परम्परागताया मान्यताया वितथत्वे सिद्धे सति

१— वेदानाम् उद्भव (आ) (तथ्यानुकूलम् मतम्) इति शीघ्रके निबन्धे ।

तस्य परम्परागते नाम्नि, क अपि प्रभाव न पतति, अपि तु तत् यथावत् एव मयते । अपरेषु शब्देषु, कस्य अपि वाङ्मयस्य परम्परागतरूपेण यत् नाम अभिधानम् वा प्रचलितम् सत् आगच्छति, तस्य केवलम् अस्मिन् आधारे न तु अग्रहरणम् त्रियते नापि च तत् कतव्यम् एव यत् तत् वाङ्मयम् तस्य कतु कृति न मिथ्यति य परम्परागतरूपेण तस्य कर्ता मन्यमान अस्ति । फलतः, उक्ता परम्परागता रूढा मायता वेदत्वस्य श्रुतित्वस्य वा निकष, इति मननम् उचितम् न प्रतीयते । एतदथम् अन्यस्य एव कस्यचित् स्वतन्त्रस्य आधारस्य अपेक्षा अनिवायत भविष्यति ।

३—व्याख्यानसम्बन्धिना तदस्य असारत्वम्—प्रस्तुते विवादे आय-समाजिपक्षस्य य अयम् तर्क अस्ति यत् तत् चतुसहितात्मकस्य मन्त्र-भागस्य अवशिष्टे मन्त्रभागे समस्ते ब्राह्मणभागे च व्याख्यानम् प्राप्यते, अतः केवलम् चतुसहितात्मक अश एव वेद अस्ति अवशिष्टश्च मन्त्रभाग ब्राह्मणभागश्च वेद न सन् वेदव्याख्यानमात्रम् अस्ति, स क अपि समीचीन तर्क न कथयितुम् शक्यते । यदवधि मन्त्रभागस्य सम्बन्ध अस्ति, तस्य विषये इदम् तु कथयितुम् शक्यते यत् मन्त्रेषु परस्परम् एकेन अपरस्य प्रतिपाद्यस्य स्पष्टीकरणम् व्याख्यानम् वा कृतम् अस्ति, महैव च तत्र शब्दावल्या आदान-प्रदानम् अपि अस्ति, किन्तु पुनरपि इदम् निश्चितरूपेण न कथयितुम् शक्यते यत् आयसमाजिपक्षेण वेदस्ये मन्यमानस्य चतुसहितात्मकस्य अशस्य मन्त्राणाम् अवशिष्टमत्र भागीयमन्त्रं व्याख्यानम् कृतम् अस्ति । एतस्याम् दशायाम् इदम् घोषणम् यत् चतुसहितात्मक अश एव वेद अस्ति, अवशिष्टश्च मन्त्रभाग तस्य व्याख्यानम् अस्ति, दुस्ताहसमात्रम् एव कथयिष्यते, तत् कथमपि न्याय्यम् न कथयितुम् शक्यते । एतदतिरिक्तम्, चतुसहितात्मक अश अवशिष्टश्च अश, अनयो द्वयो अपि कतरस्मिन् अपि एकस्मिन् कतरस्य अपि अपरस्य सानुपूर्वी व्याख्या नास्ति येन एक अपरस्य व्याख्यानम् मन्येत । अनयो मन्त्रेषु परस्परम् यथा प्रासंगिकम् स्पष्टीकरणम् व्याख्यानम् वा अथ च शब्दावल्या आदान-प्रदानम् प्राप्यते, तथा तत् स्वयम् चतुसहितात्मकस्य अपि अशस्य मन्त्रेषु परस्परम् प्राप्यते ।

एवमेव, यद्यपि ब्राह्मणग्रन्था मन्त्रान् निर्दिशन्ति, प्रसगत तेषाम् अर्थान् प्रकाशयन्ति, तेषाम् विभिन्नानाम् शब्दानाम् निवचनम् कुर्वन्ति, तैस्तूयमानानाम् देवानाम् स्वरूपे प्रकाशम् पातयन्ति तेषाम् प्रतीकानि च धृत्वा विभिन्नेषु यज्ञीयकमसु तेषाम् विनिर्गोमान् प्रदर्शयन्ति, पुनरपि अस्मिन् रूपे मन्त्रव्याख्यामात्रम् एव तेषाम् विषय नास्ति, अपि तु यथा स्वकालीनानाम् मान्यतानाम् विचारधारणाम् वा अनुसारेण मन्त्रं स्वकीयम् स्वतन्त्रम् प्रतिपादनम् प्रस्तुतम् तथैव स्वकालीनानाम् विकसितानाम् विचारधारणाम् अनुसारेण ब्राह्मणभागेन अपि स्वकीयम् स्वतन्त्रम् प्रतिपादनम्

प्रस्तुतम् । यदवधि उक्तस्यै मन्त्रव्याख्याया प्रश्न अस्ति, तेन यद्यपि अयम् निष्कप तु अवश्यमेव प्राप्यते यत् निर्देश्य मन्त्रभाग स्वनिर्देशकात् ब्राह्मण भागात् पूनकालीन एव नास्ति, अपि तु एतस्य उपजीव्य अपि अस्ति, किन्तु पुनरपि तेन इदम् सिद्धम न भवति यत् केवलम् मन्त्रा एव 'वेद' 'श्रुति' वा सन्ति, ब्राह्मणग्रन्थाश्च नैवम् ।

वस्तुतः प्रस्तुतस्य विवादस्य ममाधानम् केवलम् उक्तस्यै मन्त्र-व्याख्यानस्य आधारे अत एव न भवितुम् शक्नोति, यतो हि, मन्त्रब्राह्मणात्मकस्य समस्तस्य वाङ्मयस्य एका दीर्घकालीना रचना परम्परा प्रवर्तमाना अभवत् । फलतश्च यथा मन्त्रभागस्य उक्तात् चतुसहितात्मकात् अशात् उत्तरकालीनमन्त्रं अथवा अशस्य पूर्वकालीनमन्त्राणाम् प्रतिपाद्यस्य प्रासंगिकम् व्याख्यानम् स्पष्टीकरणम् वा कृतम् अस्ति, अथ च तेषाम् शब्दावत्या प्रतिपाद्ये न च लाभ प्राप्त, तथैव उत्तरकालीने ब्राह्मणग्रन्थे अपि, कामम् किञ्चिदधिकरूपे एव अस्तु स्वपूर्वकालीनानाम् मन्त्राणाम् यथावसरम् साकेतिकम् व्याख्यानम् स्पष्टीकरणम् वा कुवद्भिः सिद्धि तेषाम् प्रतिपाद्येन लाभम् प्राप्नुवद्भिश्च तेषाम् स्वप्रतिपादने उपयोग कृत अस्ति, अथवा कस्य अपि अशस्य सानुपूर्वी व्याख्या न मन्त्रभागे अस्ति न च ब्राह्मणभागे । एतादृश्याम् दशायाम्, यदि मन्त्रब्राह्मणात्मकस्य वाङ्मयस्य कोऽपि अश केवलम् अस्मिन् आधारे वेदवाङ्मयस्य परिधे वहिगत करिष्यते यत् तस्मिन् कस्य अपि अपरस्य अशस्य व्याख्यानम् स्पष्टीकरणम् वा अस्ति चेत्, तस्य चतुसहितात्मकस्य अशस्य अपि, यम् आयसमाजी पक्ष 'वेदम्' मयते, भूयान् भाग वेदवाङ्मयस्य परिधे वहिगत भविष्यति, पुन केचन एव च मन्त्रा 'वेद' इति निर्देशस्य अधिकारिण अवशिष्टा भविष्यति ।

४—उपसहरणम्—अस्तु । उक्तप्रकारेण न तु अस्मिन् एव आधारे क अपि अश वेदवाङ्मयस्य परिधे वहिगत क्तुम् शक्यते यत् तस्मिन् काल-विशेषस्य इतिवृत्तम् प्राप्यते फलतश्च स सनातन अथ च अपौरुषेय ईश्वर-प्रणीत वा न सिध्यति, नापि च अस्मिन् एव आधारे यत् तस्मिन् कस्य अपि अपरस्य अशस्य व्याख्यानम् स्पष्टीकरणम् वा प्राप्यते । यत् 'वेद' अथ च 'श्रुति' परम्परागते अभिधाने स्त, अत तथा अभिधेयस्य परिधे विषये केवलम् परम्पराया एव आधारे किञ्चित् कथयितुम् शक्यते । यद्यपि सूत्रस्मृतिपुराणानाम् समस्तम् यन्त्रब्राह्मणात्मकम् वाङ्मयम् उक्ताभ्याम् अभिधानाम्याम् अभिधात्म् पूर्वप्रदर्शितपरम्पराया स्वयमेव प्रस्तुतविवाद-विषयत्वात् तस्या आधारे किञ्चित् अपि कथयितुम् न शक्यते, किन्तु पुनरपि एतदथम् ततोऽपि पूर्वकालीना—मन्त्रब्राह्मणकालीना—प्राचीनतमा परम्परा द्रष्टुम् शक्यते ।

मन्त्रसहितानुसारेण वेदस्वरूपम्

१—'वेद' अभिधानस्य ऋग्वेदमन्त्रकालीना परम्परा—वेदस्वरूप-
विषयस्य विवादस्य समाधानायम् 'वेद' अभिधानस्य प्राचीनतमाम् परम्प-
राम् ज्ञानुम् स्वयम् मन्त्रब्राह्मणतमकस्य एव वाङ्मयस्य शरणवरणम् क्त व्य-
त्वेन उच्यते वतते, यतो हि इदम् एव भारतस्य प्राचीनतमम् वाङ्मयम्
अस्ति । यत्तच्च, यथा च पूर्वम् एव उक्तम् अस्ति, अस्मिन् वाङ्मये अपि मन्त्रा
ब्राह्मणेभ्यः प्राक्कालीनतरा सन्ति, अतः सर्वप्रथमम् मन्त्रेभ्यः एव इदम्
ज्ञानुम् प्रयत्नः करणीयत्वेन वतते यत् तैः प्रस्तुते विषये कः प्रकाशः पात्यत ।
मन्त्रेषु दृष्टिपातेन ज्ञायते यत् तैः स्वैभ्यः सामान्यतः वचस्^१, 'गिर'^२ इत्या-
दिशब्दानाम् प्रयागं तु कृतं एव, सहैव च कतिपयेषु 'मन्त्र' इत्यपि कथितम्
अस्ति^३, किन्तु तैः स्वैभ्यः एकस्य सामान्यस्य अभिधानस्य रूपे मुख्यतः
'ब्रह्म' शब्दस्य प्रयोगः कृतः अस्ति^४, स्वीयविभिन्नरूपेभ्यश्च विशिष्टस्य
अभिधानस्य रूपे 'ऋक्', 'सामन्', 'यजुप्' इत्यादिविभिन्नशब्दानाम् प्रयोगः
कृतः अस्ति^५ । यदविवेकितं 'वेद' अभिधानस्य सम्बन्धः अस्ति, यद्यपि
मन्त्रेषु कतिपयेषु स्थानेषु अस्य शब्दस्य प्रयोगः जातः अस्ति, किन्तु पुनरपि
सः कस्य अपि वाङ्मयस्य विशिष्टस्य अभिधानस्य रूपे प्रयुक्तः सन् न
प्रतीयते । मन्त्रात्मके वाङ्मये ऋग्वेदसहितायाः अधिकांशतः प्राचीनतमा-
नाम् मन्त्राणाम् सकलनरूपत्वात् सा प्राचीनतमा अस्ति । अस्याः सहितायाः
मन्त्रकेवलम् एकस्मिन् एव स्थले 'यः समिधा यः आहूती यो वेदेन ददाश
मर्तो अग्नेयः' (ऋ० वे० ८।१६।५) इतिरूपे 'वेद' शब्दस्य प्रयोगः कृतः अस्ति ।
अत्र च, यथा च अस्मिन् मन्त्रे ध्यानदानेन ज्ञायते, अस्य शब्दस्य प्रयोगः कस्य

१—ऋ० वे० १।११।१०, ७।८।६ आदि । २—ऋ० वे० १।१०।६, १२
७।७।६ आदि । ३—ऋ० वे० १।४।५ १।७।१, १०।१४।४ आदि । ४—ऋ०
वे० १।२४।११, ७।२२।६, १०।६५।१४ आदि । ५—ऋ० वे० ८।२७।५, ८।६८।१,
१०।६०।६ आदि ।

अपि वाङ्मयस्य अभिधानस्य रूपं न सन् समान्यत यत्किञ्चित्प्रकारकाय विशिष्टज्ञानमात्राय तथैव जात अस्ति, यथा च अग्रे 'यदेव विद्याया करानि श्रद्धयोपनिषदा' (छान्दोग्योप० (१।१।१०) इत्यादिषु यत्किञ्चित्प्रकारकाय विशिष्टज्ञानाय 'विद्या' शब्दस्य प्रयोग जात अस्ति ।

अस्तु । इत्थम् स्पष्टम् अस्ति यत् मन्त्रे 'वेद' शब्दस्य सवप्रथम प्रयोग स्वकीये मौनिके अर्थे—ज्ञाने विद्यायाम् वा—कृत अस्ति, यस्य अपि वाङ्मयस्य विशिष्टाभिधानरूपं न हि कृत अस्ति । इयम् अत्रावार्ता अस्ति यत् अत्र 'वेद' शब्देन कामम् एकम् विशिष्टप्रकारकम् धार्मिकम् यज्ञसम्बन्धि वा, अथवा किमपि उच्चम् ज्ञानम् अभिप्रेतम् स्यात् ।

२—अथवेदमन्त्रकालीना परम्परा—पश्चात् शुक्लयजुर्वेदीयाया माध्यन्दिनसहिताया मन्त्रे अपि यद्यपि ऋग्वेदस्य उक्तप्रयोगवत् 'वेदेन रूपे व्यपिबत् सुतासुतो प्रजापति' (१६।७८) इतिरूपे 'वेद' शब्दस्य प्रयोग उक्ते सामान्ये अर्थे कृत अस्ति, किन्तु तत्रैव नै 'वेदोऽसि येन त्व देव वेद दवेभ्यो वेदोऽभवन्तेन मह्य वेदो भूया' (२।२।१) इतिरूपे स्तूयमान देव यत् 'वेद' इति निर्दिष्ट अस्ति, तेन प्रकटम् भवति यत् एषाम् मन्त्राणाम् रचनाकाले 'ज्ञानाधारस्य 'ज्ञानस्रोतस' वा अर्थे अपि 'वेद' शब्दस्य प्रयोगस्य परम्परा प्रवृत्ता अभवत्, अथ च अयम् एतावद्गौरवाभिव्यञ्जक शब्द मत यत् ज्ञानाधार ज्ञानस्रोत वा मन्यमान देव अपि ससम्मानम् 'वेद' इति निर्दिष्ट भवितुम् आरब्धवान् । मत, यथा च सामवेदीयकौशुमसहिताया 'ऋच साम यजामहे याम्या कर्माणि कृण्वते' (पू० ४।८।१०) इत्यादिमन्त्रे ज्ञायते, ऋच् 'सामन्' इत्यादिशब्दै अभिधेयमन्त्रस्य अपि कामसाधनत्वान् यजनीयरूपे गौरवम् दातुम् आरब्धम् आसीत्, अतः पश्चात् अथवेदीयया शौनकसहिताया किञ्चित् स्पष्टीकृतेन पाठान्तरेण सह 'ऋच साम यजामहे याम्या कर्माणि कृण्वते' (७।१४।१) इतिरूपे उक्तसामवेदीयमन्त्रवत् ऋगादिसनकानाम् मन्त्राणाम् यजनीयरूपे गौरवम् पुनः गीत्वा 'ऋच साम यदप्राक्ष हविरोजो यजुव लम् । एष मा तस्मान्मा हिंसोद् वेद पृष्ट शचीपत' (७।१४।२) इतिरूपे ते 'वेद' इति कथिता । इदम् कथयितुम् आवश्यकता नास्ति यत् अत्र अपि 'वेद' शब्दस्य प्रयोग मन्त्राणाम् कस्य अपि विशिष्टस्य अभिधानस्य रूपे न प्रतीयते, अपि तु यथा माध्यन्दिनसहिताया उक्ते मन्त्रे ज्ञानम् त स्तूयमान देव ज्ञानस्रोतरूपे 'वेद' इति, तथैव परम्परया यज्ञादिकमसाधनरूपे स्त्री मयजु य स्ते अत्यन्तम् उपादेयस्य यज्ञसम्बन्धि गौरवम् अभिव्यञ्जयितुम् ते 'वेद' इ 'ज्ञानस्रोत' 'विद्या' वा मन्तुम् शक्य विशिष्टम् अभिधानम् ।

अस्तु । उक्तप्रकारेण अथववेदीयमन्त्रं ऋक्सामयजु मज्ञाकानाम्
 पूर्वपरम्परागतानाम् मन्त्राणाम् विषये विद्याया ज्ञानस्रोतोवाङ्मयस्य वा
 रूपे सामान्यत 'वेद' इति कथनस्य निर्देशस्य वा परम्पराया प्रवर्तनम् तु
 अवश्यम् भवति, किन्तु पुनरपि कस्य अपि वाङ्मयस्य विशिष्टाभिधानरूपे
 अस्य शब्दस्य प्रयोगस्य परम्पराया प्रवर्तनम् भवितुम् न पारयति । एवमेव
 'यस्मिन् वेदा निहिता विश्वरूपा' (अ० वे० ४।३।१६), 'ब्रह्म प्रजार्पातिर्धाना
 वेदा सप्त ऋषयोऽनय' (अ० वे० १६।१।१२), 'वेदेभ्य स्वाहा, (तै स०
 ७।१।१।१२) इत्यादिरूपे प्रयुक्तेन बहुवचनान्तेन 'वेद' शब्देन अनेकेषाम् वेदा-
 नाम् निर्दिष्टत्वात् यद्यपि अयम् सकेत तु निश्चितरूपेण प्राप्यते यत् विभिन्ना
 विद्या तत्प्रतिपादकानि वाङ्मयानि वा, येषु ऋक्सामयजूंषि अपि अवश्यम्
 सम्मिलितानि सन्ति, तेषाम् व्यवस्थितविशिष्टज्ञानत्वात् तस्य स्रोतस्त्वात् वा
 पृथक्-पृथक् वेदशब्देन अभिधातुम् प्रवृत्ति किञ्चित् रूढिम् प्राप्नुवती सती
 वतते, किन्तु पुनरपि उक्तानाम् सामान्यानाम् प्रयोगाणाम् आधारे इदम्
 कथयितुम् न शक्यते यत् 'वेद' शब्द कस्य अपि विशिष्टस्य वाङ्मयस्य एव
 एकम् रूढम् अभिधानम् जातम् अस्ति । एवञ्च मन्त्रवाङ्मयस्य चरम-
 विज्ञापयन्तम् 'वेद' शब्दस्य कस्य अपि विशिष्टस्य वाङ्मयस्य अभिधान-
 रूपे अरूढत्वात्, अपितु सामान्यरूपेण विद्याया ज्ञानस्रोतस वाङ्मयस्य वा
 वाचकरूपे स्थितत्वेन कस्यचित् विद्यायै वाङ्मयाय वा प्रयोक्तव्यरूपे
 स्थितत्वात् अस्य प्रयोगस्य मन्त्रकालीनाया परम्पराया आधारे अस्य
 अभिधेयभूतस्य वाङ्मयस्य स्वरूपस्य परिधे वा निर्धारणम् कर्तुम् न
 शक्यते ।

ब्राह्मणग्रन्थानुसारेण वेदस्वरूपम् (वेदस्वरूप निर्धारणम्)

१ 'वेद' अभिधानस्य ब्राह्मणकालीना परम्परा—वेदस्वरूपविषय-
कस्य विवादस्य समाधानार्थम् यदि ब्राह्मणग्रन्थानाम् शरणम् गृह्येत
चेत्, तेषु दृष्टिपातकरणेन इदम् स्पष्टम् ज्ञातम् भवति यत् प्रारम्भे
तै अपि मन्त्रकालीनाया परम्पराया अनुसरणम् कुर्वद्भि अस्य शब्दस्य
प्रयोग कस्य अपि विशिष्टस्य वाङ्मयस्य रूढाभिधानरूपे न कृत्वा
सामान्यत कस्य अपि ज्ञानज्ञातस वाङ्मयस्य, ज्येयविषयस्य, विद्याया वा
कृते कृत अस्ति । अत एव यत्र तेषु 'ऋचो वेद' ^१, 'सामानि वेद' ^२, 'यजू पि
वेद' ^३, इतिरूपे ऋच, सामानि, यजूपि च 'वेद' कथितानि, तत्र तेषु 'सप-
विद्या वेद' ^४, 'देवजनविद्या वेद' ^५, 'माया वेद' ^६, इतिहासो वेद' ^७, 'पुराणो
वेद' ^८ इतिरूपे सपविद्यादय, अपि 'वेद' कथिता ।

अत्र ऋचो वेद' इत्यादिप्रयोगेषु इदम् ध्येयम् वतते यत् यत ऋक-
सामयजूषोतिसज्ञा मन्त्राणाम् एव सज्ञा सन्ति, न तु ब्राह्मणवाक्यानाम्,
यतो हि ब्राह्मणवाक्यानि न ऋच सति न सामानि यजूपि, अत यत्र
विषये तु केन अपि सन्देहेन एव न भवितव्यम् यत् ऋचो वेद' इत्यादिरूपे
अत्र तानि 'वेद' इति न कथितानि सन्ति, अथवा अपि 'ब्राह्मण
शब्दस्य प्रयोगस्तु उक्ते प्रकरणे एव नितान्तम् पृथक् स्वतन्त्ररूपेण 'अमु
सग्राममजयदिति तस्योक्त ब्राह्मणम्' (श० ब्रा० १३।४।३।५) इतिरूपे 'अमु
सग्राममजयत् इत्यादिकाय एतादृशाय व्याख्यानात्मकाय वाक्याय कृतम्
अस्ति यत् उक्तेभ्य त्रिविधेभ्य अपि मन्त्रेभ्य स्पष्टत पथक अस्ति ।

२—ऋग्वेदादिनामन्त्रस्य रूढि—अस्तु । उक्तप्रकारेश यद्यपि
ब्राह्मणग्रन्थेषु पूर्वम् मन्त्रकालीनपरम्पराम् अनुमृत्य विभिन्नानि वाङ्मयानि
सामान्यत 'वेद' इति कथितानि, किन्तु पश्चात् यथा च 'त्रयो वेदा
अजाय ताग्नेयऋग्वेदो जायोयजुर्वेद सूर्यात् सामवेद' (श० ब्रा०) १।१।५।५।३)

इत्यादिवाक्ये ज्ञायते, पूर्वम् 'ऋचो वेद' इत्यादिरूपे अन्यवाङ्मयवत् एव सामायत 'वेद' इति मतानाम् ऋक्सामयजुषाम् मन्त्राणाम् पृथक्-पृथक् त्रिम्य सकलनेभ्य क्रमश 'ऋग्वेद', 'सामवेद', 'यजुर्वेद', इतिरूपे त्रीणि विशिष्टानि अभिधानानि दत्तानि । एवञ्च यद्यपि 'वेद' शब्दस्य तु कस्य अपि विशिष्टस्य वाङ्मयस्य रूढाभिधानरूपे सर्वप्रथम प्रयोग भवितुम् न अशक्योत्, किन्तु तस्य आधारे समस्तपदरूपे विकसितानाम् उक्तानाम् 'ऋग्वेद', इत्यादिकानाम् त्रयाणाम् शब्दानाम् क्रमश उक्तानाम् ऋगादीनाम् त्रिविधानाम् मन्त्राणाम् पृथक्-पृथक् सकलनानाम् विशिष्टस्य रूढस्य वा अभिधानस्य रूपे प्रयोगस्य परम्परा प्रवृत्ता अभवत्, कामम् व्यस्त 'वेद' शब्द इदानीम् अपि पूर्ववत् प्रयुज्यमान एव आसीत् । यततो हि ब्राह्मणवाक्यानि ऋक्सामयजुर्नामिका मन्त्रा न सन्ति, अपि तु तेभ्य पृथक् सन्ति अत स्पष्टम् अस्ति यन् तानि अत्र एषाम् मन्त्राणाम् सकलनेभ्य तेषाम् विशिष्टाभिधानरूपे प्रयुक्तेषु 'ऋग्वेद', 'सामवेद', 'यजुर्वेद', इति त्रिषु अपि अभिधानेषु कस्य अपि अभिधेयानि न सन्ति, फलतश्च तानि एतेषाम् ऋग्वेदादीनाम् त्रयाणाम् विशिष्टाणाम् वाङ्मयानाम् परिधी न समाविशन्ति ।

३—पूर्वम वेदत्रयो—अत्र इदम् अपि ध्येयम् वर्तते यत् यद्यपि पूर्वम् 'ऋचो वेद' इत्यादिवत् अथर्वाङ्गिरस्सज्ञका मन्त्रा अपि अथर्वाणो वेद' (फ० ब्रा० १३।४।३।७), 'अङ्गिरसो वेद' (श० ब्रा० १३।४।३।२) इतिरूपे 'वेद' शब्दप्रयोगस्य मन्त्रकालीनपरम्पराम् अनुसृत्य 'वेद' इति कथिता, किन्तु तेषाम् सकलनेभ्य ऋग्वेदादिवत् किञ्चित् विशिष्टम् अभिधानम् तथैव न दत्तम् अस्ति, यथा तत् सर्वविद्यादिभ्य न दत्तम् । एतेन यत्र इदम् ज्ञायते यत् कामम् मन्त्रकालीनपरम्परानुसारेण ऋग्वेदादिव्यतिरिक्तानि वाङ्मयानि सामायत 'वेद' इति मन्यमानानि आसन्, किन्तु विशिष्टरूपेण इदानीम् केवलम् उक्ता ऋग्वेदादय त्रय एव वेदा, मता, अन्यच्च किमपि वाङ्मयम् तत्समकक्षरूपे 'वेद' इति न मतम्, तत्र सहैव च ऋग्वेदादिरूपे विशिष्टत त्रयाणाम् एव वाङ्मयानाम् 'त्रय वेदा' इति मन्यमानत्वात् इदम् अपि स्पष्टम् भवति यत् इदानीम् 'वेद' शब्द अपि किञ्चित् रूढिदिशायाम् अग्रमर भवन् वर्तते । इदमेव कारणमस्ति यत् पश्चात् बृहदारण्यकोपनिषदि, या च माध्यन्दिनशतपथब्राह्मणे तस्य अन्तिमभागरूपे सकलितास्ति, 'अरेऽस्य महतो भूतस्य नि श्वसितमेतद् ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदोऽथर्वाङ्गिरम इतिहास पुराणम् विद्या उपनिषद श्लोका सूत्राण्यनुब्याख्यानानि व्याख्यानानि' (४।५।११) इतिरूपे ऋग्वेदयजुर्वेदसामवेदान् परित्यज्य अन्यत् किमपि वाङ्मयम् 'वेद' इति न कथितम् अस्ति । एवम् उक्तोपनिषद अस्मिन्त्वे समागमनकाले शतपथब्राह्मणस्य वा अन्तिमविक्रामकाले वेद शब्दस्य केवलम् ऋग्यजुर्गज्ञकानाम् मन्त्राणाम् सकलनेभ्य एव एतत्त्वे सति तस्य

मुट्याथ उक्तम् त्रिविधम् 'मन्त्रवाङ्मयम्' एव भवति । ब्राह्मणवाक्यानाम् च ऋग्यजु सामनामकेभ्य मन्त्रेभ्य पृथकत्वात् नानि मन्त्रसकलनात्मकेषु ऋग्वेदयजुर्वेदमामवेदेषु कस्य अपि अन्त न समायान्ति । अत तेषाम् वेद-भिन्नत्वम् स्वत एव स्पष्टम् भवति । इदमेव कारणम् अस्ति यत् तानि स्वयम् ब्राह्मणैः, सहैव च आरण्यकैः उपनिषद्भिः च अपि कदापि 'वेद' इति न कथितानि निर्दिष्टानि वा । अस्तु ! एवम् ब्राह्मणानि स्वयम् शतपथब्राह्मणस्य बृहदारण्यकोपनिषदश्च अनुसारेण वेदवाङ्मयस्य परिधे वहिगतानि सन्ति ।

४—पश्चात् वेदचतुष्टयम्—पश्चात्, यथा च अथर्ववेदीयगोपथ ब्राह्मणस्य 'चत्वारो वा इमे वेदा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेद ब्रह्मवेद (२।१६) 'आथर्वणो वेदोऽभवत्' (१।७), अथर्ववेदमधीयते, (१।२६) इत्यादिवाक्यैः ज्ञायते, अथर्वाङ्गिरस्सज्ञकानाम् मन्त्राणाम् सकलनम् अपि 'ब्रह्मवेद', 'आथर्वण वेद', 'अथर्ववेद' इतिरूपे विशिष्टाभिधानेन सह ऋग्वेदादिवेदत्रयेण समम् चतुर्थवेदरूपे स्वीकृतम् जातम्, एवञ्च यद्यपि तस्य विभिन्नानि नामानि दत्तानि, किन्तु यथा च 'तन्नापरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदोऽथर्ववेद' (मु० उ० १।१।५) इत्यादिवाक्यैः ज्ञायते, तस्य विशिष्टम् अभिधानम् 'अथर्ववेद' इति प्रचलितम् अभवत् ।

५—उपसहरणम्—इत्थम् अथर्वाङ्गिरससज्ञकानाम् मन्त्राणाम् सकलने अपि अथर्ववेदाद्यचतुर्थवेदरूपे स्वीकृते सति ब्राह्मणग्रन्थानाम् चरमे विवासे सम्पन्ने 'वेदवाङ्मयस्य' परिधिः ऋग्वेदादिवेदचतुष्टयस्य रूपे एव जाता । पुनश्च यत्र तस्याम् न सकोचः कृतः अस्ति, न च विकारः, अतः इदम् निश्चितरूपेण कथयितुम् शक्यते यत् तेषाम् अनुसारेण ऋग्वेदादिवेदचतुष्टयम् एव 'वेद' अभिधानस्य अभिधेयम्, फलतश्च वेदवाङ्मयस्य परिधेः अतः गतम् अस्ति । यतश्च पूर्वाक्तप्रकारेण ब्राह्मणग्रन्थानुसारेण ऋग्वेदादयः शब्दाः ऋग्यजु सामाथर्वाङ्गिरस्सज्ञकानाम् मन्त्राणाम् एव सकलनानाम् अभिधानानि सन्ति, ब्राह्मणानाम् आरण्यकानाम् उपनिषदानाम् वा वाक्यानाम् सकलनानाम् अभिधानानि न सन्ति अतः इदम् निस्सन्देहरूपेण कथयितुम् शक्यते यत् तेषाम् अनुसारेण उक्ता ऋगादयः मन्त्रा तेषाम् सकलानि वा अथर्व मन्त्रात्मकम् वाङ्मयम् एव 'वेदवाङ्मयस्य' परिधेः अन्तर्गतम् अस्ति, तद्व्यतिरिक्तम् च समन्तम् ब्राह्मणादिकम् वाङ्मयम् तद्वहिर्गतम् अस्ति ।

प्रकारान्तरेण तु, अनेन एकेन एव तथ्येन यत् उक्ता ब्राह्मणरण्यकोपनिषदः पूर्वाक्तप्रकारेण ऋग्वेदादिवेदानाम् स्वभिन्नस्य पूर्ववर्तिनः वाङ्मयस्य रूपे 'वेद' नाम्ना निर्देशम् कृत्वा तेषु पृथक् स्वकीयस्य नम्य स्वतः तस्य विषयस्य प्रतिपादनम् कुर्वन्ति, येन तासाम् स्वरूपम् सघटितम् अस्ति, इदम् स्पष्टम् अस्ति यत् निर्देशम् ऋग्वेदादि वाङ्मयम् तन्निर्देशकम् च ब्राह्मण-

णादि वाङ्मयम् परस्परम् पृथक् वाङ्मये स्त, फलतश्च ब्राह्मणादिभिन्नम् केवलम् मन्त्रात्मकम् वाङ्मयम् एव वेदवाङ्मयम् अस्ति । एतदतिरिक्तम्, स्वयम् एकेन ब्राह्मणेन—गोपथब्राह्मणेन—'एवमिमे सर्वे वेदा निर्मिता मकल्पा सरहस्या सत्राह्मणा सोपनिषत्का' (२।१०) इतिरूपे स्पष्ट रहस्यापरपर्यायम् आरण्यकम् ब्राह्मणम् उपनिषत् च तथैव वेदेभ्यः पृथक्, किन्तु सहैव तेषाम् परिकररूपे त घनिष्ठतया सम्बद्धा च निर्दिष्टा यथा च तेन कल्पादयः निर्दिष्टा । यत अत्र वेदेभ्यः 'सरहस्या' 'सत्राह्मणा' इतिवत् 'समन्त्रा' इति विशेषणम् न दत्तम् अस्ति, अतः स्पष्टम् वदते यत् वेदानाम् स्वरूपम् मन्त्रात्मकम् अस्ति ब्राह्मणादीनि च तेषाम् स्वरूपस्य मघटकाशा न सन्ति, अपि तु केवलम् तेषाम् परिकराणि सन्ति । इदम् एव नथ्यम् यत् वेदा केवलम् मन्त्रात्मका मन्त्रि, अनेन एव ब्राह्मणेन 'अग्निमीले इत्येवमादि कृत्वा ऋग्वेदमधीयते' (१।२६) इत्यादिरूपे चतुर्णाम् वेदानाम् स्वरूपम् निर्दिशता तेषाम् प्रथममन्त्राणाम् एव निर्देशम् कृत्वा, तद्व्यतिरिक्तस्य च ब्राह्मणादिवाङ्मयस्य कस्य अपि अशस्य चर्चाम् न कृत्वा पूर्णतः स्पष्टम् अपि कृतम् अस्ति ।

६—निर्धारित सिद्धांत —अस्तु । उक्तेन विवेचनेन स्पष्टम् अस्ति यत् वेदाभिधानप्रयोगस्य सूत्रस्मृतिपुराणकालान् अपि पूर्ववर्तिन्या ब्राह्मणकालीनाया परम्पराया अनुसारेण केवलम् मन्त्रात्मकम् वाङ्मयम् एव 'वेद' अभिधानस्य अभिधेयम् अस्ति, अर्थात् केवलम् मन्त्रात्मकम् एव वेदस्वरूपम् वदते । शब्दान्तरेषु, मन्त्राणाम् अनुसारेण यत् 'ब्रह्म' अस्ति, तदेव ब्राह्मणानाम् अनुसारेण 'वेद' अस्ति । इदम् एव कारणम् अस्ति यत् अद्यावधि 'ब्रह्म' शब्द 'वेद' शब्दस्य पर्यायरूपे प्रचलन् सन् आगच्छति । यथा च पूर्वम् उक्तम् अस्ति, मन्त्रं स्वैभ्यः 'ब्रह्म' अभिधानस्य प्रयोग कृत अस्ति, अत्र उक्तप्रकारेण ब्राह्मणानाम् अनुसारेण केवलम् ब्रह्मशब्दाभिधेया मन्त्रा एव 'वेदा' सन्ति, यतश्च 'ब्राह्मणानि', यथा च एषाम् नाम्ना एव प्रकटम् अस्ति, 'ब्रह्म' न सन्ति, अपि तु 'ब्राह्मणानि' सन्ति, अतः तानि स्वतः एव वेद' न भूत्वा वेदसम्बद्धानि अर्थात् 'वैदिकानि' सन्ति । एवञ्च उक्तपरम्परानुसारेण यत्र मन्त्रात्मकवाङ्मयव्यतिरिक्तम् समस्तम् ब्राह्मणादिवाङ्मयस्य वेदवाङ्मयस्य परिधे बहिगतम् अस्ति, तत्र प्राप्त-प्राप्तसमस्तम् ब्रह्मसहितासु सकलितम् समस्तम् मन्त्रात्मकम् वाङ्मयम् वेदवाङ्मयस्य परिधे अन्तर्गतम् अस्ति । फलतः यथा सूत्रस्मृतिपुराणानुसारेण मन्त्रव्यतिरिक्तस्य ब्राह्मणादिवाङ्मयस्य वेदवाङ्मयपरिधे अन्तर्गतरूपे स्वीकरणम् वेदाभिधानप्रयोगस्य मूलाया प्राचीनतमाया वा परम्पराया प्रतिकूलम् अस्ति, तथैव आर्यसमाजिपक्षानुसारेण कस्याम् अपि प्राप्तायाम् अप्राप्त-याम् वा मन्त्रसहितायाम् सकलितानाम् मन्त्राणाम् वेदवाङ्मयस्य परिधे बहिगतरूपे स्वीकरणम् अपि अस्या मूलपरम्पराया एव प्रतिकूलम् अस्ति ।

श्रुतिस्वरूपम्

१—प्रास्ताविकम्—ममस्तम् सस्कृतवाङ्मयम् मुख्यतः श्रुतिस्मृति-
नामकयो द्वयोः भागयोः विभज्यमानम् मन्यते । एतयोः भागयोः श्रुतिभागः
प्राचीनतरः प्रामाणिकतरश्च मन्यते । स्मृतिभागश्च श्रुतिभागात् अर्वाचीनः,
तदाधारकः तदाधारप्रमाणकश्च मन्यते । श्रुत्यनुकूला स्मृतिः एव प्रामाणिकी
मन्यते । श्रुतिस्मृत्योः परस्परम् विरोधे च श्रुतेः एव प्रामाण्यम् मन्यते, यद्-
द्विरुक्ता च स्मृतिः अप्रामाणिकी मताः सती उपेक्ष्यते । एवम् भारतीयपरम्परा-
याम् श्रुतेः प्रामाणिकतरमरूपमन्तत्वात् स्वतः एतादृशः विवादः समुपलभ्य-
मानः दृश्यते यत् श्रुतेः किम् स्वरूपम् अथवा श्रुति-वाङ्मयस्य का परिधि
अस्ति ।

यद्यपि परम्परया 'श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयः' (मनु० २।१) इत्यादिप्रकारेण
'श्रुति' शब्दस्य 'वेद' शब्दापरपरायित्वं प्रायः मन्तत्वात्, फलतः श्रुतिस्वरूपस्य
वेदस्वरूपेण अभिन्नत्वात्, विगते निवृत्तघट्टये च वेदस्वरूपस्य चर्चितत्वेन
आपाततः श्रुतिस्वरूपस्य पुनः चर्चा व्यर्था एव प्रतीयते, किन्तु, यथा च
परम्परानुसंधानेन ज्ञायते, श्रुतिस्वरूपस्य वेदस्वरूपेण पूर्णतः अभिन्नत्वाभा-
वात् फलतश्च श्रुतिशब्दस्य पूर्णतः वेदशब्दपर्यायत्वाभात् श्रुतिस्वरूपस्य
श्रुतिवाङ्मयपरिधेः वा चर्चा आवश्यकी एव वर्तते ।

२—'श्रुति' अभिधानस्य मूलपरम्परा तदनुसारेण च तस्य अभि-
धेयम्—यद्यपि विगतनिवृत्तघट्टप्रकारेण 'वेद' शब्दः सामान्यतः ज्ञानस्य
विद्यायाः वा, अथवा ज्ञानस्रोतसः वाङ्मयस्य ज्ञयविषयस्य वा अर्थे मन्त्रका-
लात् एव प्रगुज्यमानः भवितुम् आरब्धवान्, ब्राह्मणकाले च आगत्य स मन्त्रा-
त्मकस्य वाङ्मयस्य विशिष्टाभिधानरूपे रूढः अपि अभवत्, किन्तु, यथा च
मन्त्रब्राह्मणात्मके वाङ्मये—मन्त्रेषु, ब्राह्मणेषु, आरण्यकेषु, एतत्तन्मये च सक-
लितासु उपनिषत्सु—दृष्टिपातकरणेन ज्ञायते, 'श्रुति' अभिधानस्य एतादृशी
स्थितिः नास्ति । यदवधि मन्त्रात्मकस्य वाङ्मयस्य सम्बन्धः अस्ति, तस्मिन्
तु अस्य शब्दस्य प्रयोगमात्रम् अपि न प्राप्यते । एवमेव ब्राह्मणारण्यकेषु,

तत्सकलिता उपनिषद् विहाय, अन्यत्र कुत्रापि अस्य शब्दस्य प्रयोग न उपलभ्यते । तत्सकलितासु उपनिषत्सु एव सर्वप्रथमम् अस्य शब्दस्य प्रयोग 'न श्रुते श्रोतारम् श्रुणुया' (वृ० उ० ३।४।२), 'न हि श्रोतु श्रुतेविपरिलोपो विद्यते' (वृ० उ० ४।३।२७), 'तस्यैषा श्रुतियत्र कर्णावपि गृह्य' (दा० उ० ३।१।२) इत्यादिभ्यः प्राप्यते । किन्तु यथा च उक्तस्थलानाम् दशनेन ज्ञायते, अत्र अस्य शब्दस्य प्रयोग कस्यापि वाङ्मयस्य सम्बन्धे न सन् केवलम् तस्य सामान्ये अर्थे—श्रोत्रेन्द्रियव्यापारे तज्जन्ये श्रवणात्मके ज्ञाने वा—भूत अस्ति । सहैव, एतादृशीषु उपनिषत्सु अपि या उपलब्धमन्त्र-ब्राह्मणात्मके वाङ्मये सकलितरूपे प्राप्ता न सत्य अपि ब्रह्मसूत्रे मीमांसिता निर्दिष्टा वा वतन्ते, तद्धेतोश्च प्रामाणिक्य फलतश्च उक्तवाङ्मयस्य लुप्ते अग्रे सकलिता मन्तुम् शक्यन्ते, 'श्रुति' शब्दस्य कस्मिन् अपि अर्थे प्रयोग न उपलभ्यते । इत्यम् स्पष्टम् अस्ति यत् कस्मै अपि वाङ्मयस्य 'श्रुति' अभिधानस्य परम्पराया प्रवतनम् 'वेद' अभिधानस्य परम्पराया प्रवतनम् इव स्वयम् मन्त्रब्राह्मणात्मकात् वाङ्मयात् न भवति, अपि तु तद्विपरीतम् अस्य वाङ्मयस्य अस्तित्वम् प्राप्तवत् मत बहो कालात् पश्चात् पूर्वोक्तप्रकारेण^१ सूत्रस्मृतिपुराणकालात् एव अभवत् । यथा च पूर्वम् दृष्टम् अस्ति^२, सूत्रस्मृतिपुराणे अस्य अभिधानस्य—श्रुते—प्रयोग केवलम् मन्त्रात्मकाय वाङ्मयाय एव नहि, अपि तु समस्ताय मन्त्रब्राह्मणात्मकाय वाङ्मयाय—मन्त्रेभ्यः, ब्राह्मणेभ्यः, आरण्यकेभ्यः, एतत्त्रयसकलिताभ्यश्च उपनिषद्भ्यः—कृत अस्ति, अतः अस्य अभिधानस्य परम्परागताभिधानत्वात् परम्परानुसारेण अस्य अभिधेयम् उक्तम् समस्तम् मन्त्रब्राह्मणात्मकम् वाङ्मयम् मन्तव्यम् भवति, फलतश्च इदम् समस्तम् वाङ्मयम् श्रुतिवाङ्मयस्य परिधे अतः समाविशति । इदमेव कारणम् अस्ति यत् 'श्रुति' इत्यभिधानम् स्वप्रयोगस्य प्रारम्भकालात् एव परम्परया ब्राह्मणारण्यकोपनिषद्भ्यः तथैव व्यवहृतम् सत् वतते स्म, यथा च तत् मन्त्रेभ्यः भूतम् अस्ति ।

३—समस्तमन्त्रब्राह्मणात्मकवाङ्मयाय अस्य सूत्रकालीनस्य 'श्रुति' अभिधानस्य औचित्यम्—इदम् एकम् सुविदितम् तथ्यम् अस्ति यत् मन्त्र-ब्राह्मणारण्यकोपनिषद्वाङ्मयम् साम्प्रतम् प्रणीयमाना ग्रन्था इव प्रारम्भात् एव लिपिवद्धम् सत् अस्तित्वम् न प्राप्नोत्, अपितु 'वाङ्मय' शब्दस्य वास्तविके मौलिके च अर्थे केवलम् वाचा एव स्वस्य स्वरूपस्य अभिव्यक्तिम् प्राप्तुम् अशक्नोत् ततश्च एकस्मात् सुदीर्घकालात् अनन्तरम् लिपिवद्धम् पठितुम् अशक्नोत् । फलतः तस्य सुरक्षाया प्रकारं तस्य लिपिवद्धरूप-

१—पृष्ठ ३३।३४ ।

२—पृष्ठ ३३।३४ ।

प्राप्तिपयत्तम् अयमेव अभवत् यत् यथा-यथा च तस्य मूलवक्तृद्वारा प्रवचनम् सम्पद्यमानम् जातम्, तथा-तथैव तस्य अन्यजनैः श्रवणम् अर्थात् श्रुत्वा धारणम् सम्पन्नम् जातम् । पश्चात् अस्य मूलप्रवचनस्य प्रारम्भिकश्रवणकृतृभिः इदम् अपरेभ्यः यथावत् उपादष्टम् तैश्च पुनः तत् अपरेभ्यः उपादिष्टम् इत्थम् सुद्वारात् अतीतकालात् समस्तस्य मन्त्रब्राह्मणात्मकस्य वाङ्मयस्य उपदेष्टृगुरुद्वारा 'प्रवचनस्य' श्रोतृशिष्यद्वारा च 'श्रवणस्य' परम्पराया रूपे समागतत्वात् अस्मै यत् सूत्रकाले 'आम्नाय' अभिधानम् इव 'श्रुति' अभिधानम् दत्तम् आसीत्, तत् पूणतः स्वाभाविकम् उचितम् च आसीत् ।

४—श्रुतत्वसकेतनपरम्परा—यद्यपि, यथा च अत्रैव पूर्वम् उक्तम्, सूत्रकालात् पूर्ववर्तिनि वाङ्मये—मन्त्रेषु ब्राह्मणेषु च—मन्त्रात्मकस्य ब्राह्मणात्मकस्य वा वाङ्मयस्य अभिधानरूपे 'श्रुति' शब्दप्रयोगपरम्परा प्रवतनम् न अभवत्, तथापि तस्य परवर्तिनः अशस्य काले पूर्ववर्तिनः अशस्य परम्परागतश्रवणविषयत्वात् स्वभावतः तस्य परवर्तिना अशेन पूर्ववर्तिनः अशस्य 'श्रुत' रूपसकेतनस्य एतादृश्याः परम्परायाः प्रवतनम् अभवत् यदनुसारेण सूत्रकाले पूर्वपरम्परायाः समागतस्य समस्तस्य मन्त्रब्राह्मणात्मकस्य वाङ्मयस्य 'श्रुति' इत्यभिधानम् स्वतः एव प्राप्तम् अभवत् । इत्थम् च मन्त्रब्राह्मणात्मकाय वाङ्मयाय सूत्रकाले प्रदत्तम् इदम् अभिधानम् पूणरूपेण स्वपूर्वपरम्परायाः अनुकूलम् अस्ति ।

उक्तस्य तथ्यस्य स्पष्टप्रदर्शनायम् केपाञ्चित उदाहरणाम् दानम् उचितम् प्रतीयते । एकस्य ऋग्वेदीयसूक्तस्य वक्ता यदा 'अथव हि भूरि युवभ्यामिद्राग्नी मत्रोत्र जनयामि नव्यम्' (१।१०।१२) इति कथयति, तदा स स्पष्टतः स्वपूर्ववर्तिनः मन्त्रान् मन्त्रात्मकसूक्तानि वा 'अथवम्' इति शब्देन 'श्रुत' रूपेः सकेतयति । अनेन एव प्रकारेण 'स श्रुतेन गमेमहि मा श्रुतेन विरोधिषि' (अ० वे० १।१।४), 'श्रुतानि शृण्वती वयमायुष्मन्त सुमेधस' (अ० वे० ७।६।१०) इत्यादिका अथववेदीयमन्त्राः स्वपूर्ववर्तिनः वाङ्मयस्य तद्वर्णितविषयस्य वा तदा परम्परागतरूपेण श्रुतत्वात् श्रवणविषयत्वात् वा तत् तम् वा 'श्रुत' शब्देन निर्दिशति । शतपथब्राह्मणम् 'अपि हि नऽऋषेव च श्रुतम्' (६।२।२) इति कथयित्वा द्वे सूती अशृणवम्' (शु० य० मा० स० १।१।४७) इति यजुर्वेदीयमन्त्रम् निर्दिशत् सतः स्पष्टतः स्वपूर्ववर्तिनम् इमम् मन्त्रम् 'श्रुत' रूपे निर्दिशति । शुक्लयजुःसहिताया अतिमाध्यायरूपे सवलित्ता ईशावास्योपनिषद् 'अन्यदेवाहुर्विद्याया अयदाहुरविद्याया । इति सुश्रुम घीराणा ये नस्तद् विचक्षिरे' (१०) इति रूपे स्वपूर्वकालसिद्धातितान् पुनश्च स्वकाले श्रवणपरम्परायाः प्राप्तान् विषयान् 'सुश्रुम' इतिद्वारा 'श्रुत' रूपे निर्दिशति । तदनु अस्तित्वम् प्राप्नुवती केनापनिषद् 'अयदेव तद्विदि-

तादयो अविदितादधि । इति शुश्रुम पूर्वेषा ये नस्तद् व्याचक्षिरे' (१।३) इतिरूपे ईशावास्योपनिषद्द्वारा उक्तरूपे निर्दिष्टम् उक्तम् पूर्वपरम्परागतम् सिद्धान्तितम् विषयम् एव 'शुश्रुम' इति पदद्वारा 'श्रुत' रूपे निर्दिशति । आदोग्योपनिषद् च 'श्रुत ह्येव मे भगवद्दृशेभ्यस्तरति शोकमात्मवित्' (७।१।३) इतिरूपे परम्परागतरूपेण श्रुतम् 'तरति शोकमात्मवित्' इतिविषयम् 'श्रुत' रूपे निर्दिशति ।

यत साक्षात् परम्परागतरूपेण वा श्रुतम् वचनम् विषय वा 'श्रुत' एव कथयिष्यते, अत मन्त्रब्राह्मणात्मकस्य परवर्तिनि अशे यत् श्रवणपरम्पराप्राप्त पूर्ववर्ती अश कश्चन विषय वा 'श्रुत' कथित, तस्मिन् कापि विशिष्टा वार्ता नास्ति, तत् तु पूर्णतया स्वाभाविकम् एव वर्तते । फलत सूत्रस्मृतिपुगणे यत् स्वपूर्ववर्ति समस्तम् मन्त्रब्राह्मणात्मकम् वाङ्मयम्, यत् च एकया सुदीघकालीनया श्रवणपरम्परा समागत्वात् स्वयमेव एक परम्परागता 'श्रुति' अभवत्, 'श्रुति' इत्यभिधानेन अभिहितम् अस्ति, तत् पूर्णतया मन्त्रब्राह्मणकालीनाया स्वपूर्वपरम्पराया अनुकूलम् एव कृतम् अस्ति । यथा मन्त्रब्राह्मणात्मकस्य वाङ्मयस्य कस्य अपि अशस्य कृते तस्य श्रवणपरम्पराप्राप्त पूर्ववर्ती अश एका 'श्रुति' आसीत्, तथैव सूत्रस्मृतिपुराणानाम् कृते दीघकालीनश्रवणपरम्पराप्राप्तम् तेभ्य पूर्ववर्ति ममस्तम् मन्त्रब्राह्मणारण्यकोपनिषदात्मकम् वाङ्मयम् समानरूपे एका 'श्रुति' आसीत्, अत तै यत् एकम् श्रुतिरूपम् समस्तम् मन्त्रब्राह्मणात्मकम् वाङ्मयम् विशिष्टरूपेण 'श्रुति' इत्यभिधानेन अलकृतम्, तत् स्वाभाविकम् एव आसीत् । अस्मिन् त स्वपक्षात् कस्मिंश्चित् अपि वाङ्मये 'श्रुति', अभिधानस्य आरोपणम् न कृतम्, अपि तु तै केवलम् 'श्रुति' एव 'श्रुति' कथिता, अत एव च तै तदव्यनिरिक्तम् समस्तम् वाङ्मयम् श्रुतिव्यनिरिक्तत्वात् 'श्रुति' इति न कथयित्वा 'स्मृति' इति कथितम् ।

५—'श्रुति अभिधानपरम्परा - परम्पराया यथा मन्त्रभाग कदापि 'स्मृति' न मत, तथैव ब्राह्मणारण्यकोपनिषदात्मक ब्राह्मणभाग अपि कदापि 'स्मृति' न मत, अपि तु 'श्रुति' एव मत । सूत्रस्मृतिपुराणानि तु पूर्वोपकारेण ब्राह्मणोपनिषदाम् वाक्यानि 'श्रुति' इति कथितवन्ति एव, निरुक्तकार यास्क अपि स्वविषयप्रतिपादनम् मन्त्रब्राह्मणानान् स्वोपज्ञतर्कानाम् च आधारै कृत्वा अन्ते 'अय मन्त्राथचि ताव्यूहोऽन्यूहोऽपि श्रुतितोऽपि तर्कत । (नि० १३।१।१२) इति कथयित्वा म नान् ब्राह्मणानि च 'श्रुति' अभिधानेन एव अभिहितवान् । अत्र यत 'मन्त्राथचिन्ताया' आधार 'श्रुति' कथिता अस्ति, अत अत्र अथचित्तविषयीभूता स्वयम् यत्रा 'श्रुति' एव निर्दिष्टा

मन्त्राणां वा, तित्त्वु श्रावणात्, मन्त्राणां वा आचार मन्त्राणां अपि वा
 तत्त्वु मन्त्राणां अन्ति, अन्तर्गतं 'श्रुति' शब्दो विदिष्टोऽपि मन्त्राणां मन्त्राणां ।

६—विद्यारित्तिज्ञानत—उक्तप्रकारेण 'श्रुति' अभिधातप्रयोगस्य
 परम्परया प्रवृत्तानामात् आरभ्य अमुतावधि अनिश्चितमार्गित्व्यापत्त्यग
 द्वारा विद्ययादत्तेन व्याख्यातप्रयोगोपपन्न मन्त्राणां एव 'श्रुति' कथिा
 माशयति । एतत् मन्त्राणाणात्मकस्य मन्त्राणां वाङ्मयस्य श्रुति
 वाङ्मयस्य स्वरूपे मोहनाय अपि विद्यारभ्य उपस्थापनाम् उच्यते ।
 प्रतीयो । अस्मिन् प्रसङ्गे द्वादशमपि ध्येयम् यतते यत् 'वेद' शब्दो 'श्रुति'
 शब्दोऽपि अपोरात्म्य ईश्वरप्रतीत्यस्य वाङ्मयस्य पर्यायवाची शब्द
 तास्ति, अत 'वेद' अभिधातस्य इव 'श्रुति' अभिधानस्य आचार अपि तद-
 निधयम् किमपि वाङ्मयम् अपोरात्म्यम् ईश्वरप्रणीतम् वा त मन्त्रुम् शायते ।

एवञ्च, यत्र वेदलम् मन्त्रात्मकम् वाङ्मयम् एव श्रुतिवाङ्मयस्य
 परिधे अत मत्वा तद्व्यतिरिक्तस्य श्रावणात्मास्य वाङ्मयस्य तद्व्यति-
 तत्वाभिधानम् 'श्रुति' अभिधातप्रयोगस्य मूलाया प्राचीनमाया परम्प-
 राया प्रतिशूलम् अस्ति, तत्र सूत्रस्मृतिपुराणवालात् पूर्वम् श्रुतिरूपेण
 असमागच्छताम्, अपि तु तत्पदात् स्थास्तित्वम् प्राप्नुयताम् उपनिषद्मन्त्रा
 प्रसिद्धाताम् अवेद्याम् निवधानाम् श्रुतिवाङ्मयस्य परिधे अतगतत्वा-
 भिमननम् अपि अस्या एव मूलपरम्पराया प्रतिशूलम् अस्ति । एवञ्च, उप
 निषदात् सम्बन्धे अयम् निष्पन्न अस्ति यत् उपलब्धे मन्त्राणात्मके
 वाङ्मये सकलिता, अयं च तत्र असकलिता अपि मत्वा ग्रह्यसूत्रचरिता
 उपनिषद श्रुतिवाङ्मयस्य परिधे अत सति, यदा च तन्नामधारिण्य
 अया तद्व्यतिरिक्ता सति ।

अस्तु । एवम् पूर्वपरम्परया परस्परभिन्नवालयो परस्परभिन्नाधारयो
 प्रचलितत्वात् इमे द्वे अभिधाने—वेद श्रुतिश्च—स्वभावत एव परस्परपर्यायो
 न भूत्वा स्वकीयम् परस्परव्यतिरिक्तम् स्तत्रम् अभिधेयम् घत्, फलतश्च
 अनयो अभिधेयभूतयो वाङ्मययो परिधी अपि अस्मिन् रूपे परस्परभिन्ने
 स्त यत् यदा वेदलम् मन्त्रात्मकम् वाङ्मयम् वेदाभिधेयम् अस्ति, तदा सम-
 स्तम् मन्त्राणाणात्मकम् वाङ्मयम् श्रुत्यभिधेयम् अस्ति । सूत्रस्मृतिपुराण-
 काले ब्राह्मणारण्यकोपनिषदात् अपि मन्त्रं सह घनिष्ठतया सम्बन्धानाम्
 सताम् मन्त्रवत् श्रुतिरूपेण सुदूरकालान् समागतत्वात्, फलतश्च तेभ्य मन्त्र
 वत् एव स्वभावत 'श्रुति' इत्यभिधानस्य दत्तत्वात्, मन्त्राणां विषये पूर्व-
 परम्परागतस्य 'वेद' इत्यभिधानस्य पश्चाच्च तेभ्य दत्तस्य 'श्रुति' इत्य-
 भिधानस्य च परस्परम् पर्यायवत् जातत्वात्, वेदश्रुतीत्यभिधानद्वयम् पर्याय-
 वत् मन्त्रुम् माग प्रशस्त अभवत्, फलतश्च 'श्रुति' शब्दाभिधेयब्राह्मणानि
 अपि वेदशब्दाभिधेयानि मन्त्रुम् आरब्धानि । तस्मिन् काले रूढाया 'वेद

सनातन अपौरुषेयश्च' इति मान्यताया कारणात् वेदप्रतिपाद्यम् परमश्रद्धेयम् परमप्रामाणिकम् च अमन्यत । इदम् गौरवम् ब्राह्मण प्रतिपाद्याय अपि प्राप्येत, यतो हि अन्यथा उक्तमान्यताया प्रकाशे तत्प्रतिपाद्यम् तत् महत्त्वम् प्राप्तुम् न अशक्नोत् यस्य च तन्मिन् समये परमावश्यकता आसीत्, अत नानि अपि सनातनानि अपौरुषेयाणि च प्रदर्शयितुम् तेभ्य अपि 'मन्त्रब्राह्मणयोर्वेदनामधेयम् (आ०, श्री० सू० ३१) इत्यादिरूपे 'वेद' इत्यभिधानम् दत्तम् अस्ति, अन्यथा 'वेद' 'श्रुति' च इमो शब्दो पूर्वोक्तरीत्या मूलपरम्पानुसारेण परस्परपर्यायी न स्त । फलतश्च यद्यपि सर्व अपि 'वेद' 'श्रुति' अस्ति, श्रुतिवाङ्मयपरिधौ वा समाविशति, किन्तु सर्वा अपि 'श्रुति' 'वेद' नास्ति, वेदवाङ्मयपरिधौ वा न समाविशति ।

वेदानाम् महत्त्वम्

१- प्रास्ताविकम्—यतो हि वेदवाङ्मयम् सुदूरे अतीतकाले वत मानस्य मानवममाजस्य धार्मिकभावनानाम् दार्शनिकविचारधाराणाम् च वणनम् प्रस्तुतम् करोति, अत इदम् विश्वसाहित्ये स्वकीयम् एकम् महत्त्वपूर्णम् स्थानम् धत्ते । अस्मात् वाङ्मयात् अतिरिक्तम् अन्यत् किमपि एतादृशम् वाङ्मयम् सम्पूर्णोऽपि विश्वे नास्ति यत् इदम् वाङ्मयम् इव मानवसंस्कृते प्राचीनतमस्य स्वरूपम् प्रकाशितम् करोति । मानवसंस्कृते मानवधर्मस्य च प्राचीनतमस्य स्वरूपस्य प्रकाशकम् इदमेव एकमात्रम् वाङ्मयम् सुरक्षितम् वर्तते । वेदवाङ्मयस्य अस्यैव महत्त्वस्य कारणात् प्राचीनकालीनस्य मानवस्य धार्मिकानाम् दार्शनिकानाम् च अनुभूतीनाम् जिज्ञासव विश्वस्य विभिन्ना विद्वांस इदम् स्वस्य अनुसन्धानपूर्णस्य अध्ययनस्य विषयम् कृतवन्त मति । अस्माकम् भारतीयानाम् कृते तु इदम् एकम् अपूर्वम् पत्रकम् निधानम् इव अस्ति । यत्र एकत अस्माकम् संस्कृतसाहित्यस्य विभिन्ना धारा इदम् मूलम् उपजीव्यम् वा कृत्वा प्रवाहिता सति, तत्र अपरत अस्माकम् जीवनधाराऽपि इदमेव स्रोत कृत्वा सुदूरात् अतीतकालात् आरभ्य अधुनावधि प्रवहमाना वर्तते । फलत अस्माकम् भारतीयानाम् कृते अस्य अध्ययनात् मननम् च ततोऽपि अधिकतरम् आवश्यकम् वर्तते । अपरञ्च, संस्कृतसाहित्यस्य अध्ययनम् तु तदवधि पूर्णमेव न कथयितुम् शक्यते, यदवधि वेदवाङ्मयस्यापि यथाशक्ति अध्ययनम् न कृतम् स्यात् । एतादृशस्य महत्त्वपूर्णस्य वाङ्मयस्य यावान् अपि महिमा गीयत, तावान् अल्प एव अस्ति ।

२- परम्परागतम् महत्त्वम्—भारतीयपरम्परायाम् वेदस्य स्वाम्नि त्वकालात् एव परमम् महत्त्वम् जातम्, यच्च अद्यावधि वर्तत, अनंतरम् च स्यास्यति । अस्य एकम् अक्षरम् प्राचीनकालात् एव परमपावनम्, परमप्रामाणिकम् फलतश्च परमश्रेयम् म यमानम् सत् वर्तते । इदम् अपि एकम् सुविदितम् तथ्यम् अस्ति यत् वैदिकपरम्परायाम् शब्दप्रमाणस्य अत्यधिकम् महत्त्वम् वर्तमानम् सत् अस्ति । शब्दप्रमाणस्य दृष्ट्या च

सम्पूर्णम् वाङ् मयम् श्रुतिस्मृतीतिप्रमुखवगद्वये विभज्य, 'श्रुति' स्वतः प्रमाण-
रूपे सर्वोपरि प्रमाणम् मन्यते स्म, तद्व्यतिरिक्तम् च सम्पूर्णम् वाङ् मयम्
स्मृते अन्तः कृत्वा, तत् श्रुत्यनुकूलम् मत् एव प्रमाणम् मन्यते स्म । एवम्
उक्तायाम् परम्परायाम् शब्दप्रामाण्यस्य दृष्टया यत् महत्त्वम् सम्मानम् च
श्रुतिवाङ् मयाम् प्राप्तम् भवत् सत् वर्तते स्म, तत् अन्यस्मै कस्मैचित् अपि
वाङ् मयाय प्राप्तम् न अभवत् । वैदिके समाजे परम्परागतरूपेण श्रुतिवाङ्-
मयम् एतादृशम् स्वतः प्रमाणम् वाङ् मयम् मन्यते स्म यत् अम्य प्रामाणिक-
तायाः सम्बन्धे कदापि केपाञ्चित् तर्कानाम् युक्तीनाम् वा आधारे कीदृश
अपि कोऽपि सन्देह एव न प्रकटितः, अपि तु अस्य प्रतिपाद्यम् सर्वैव पुरुष
स्वभावसुलभेभ्यः अमप्रमादविप्रलिप्सादिदोषेभ्यः सर्वथा मुक्तम् रहितम् वा
मत्वा शिरोधार्यरूपे स्वीकरणीयम् अभवत् । यद्यपि अस्य अर्थनिर्धारणस्य
प्रयत्नस्तु सर्वैव जातः, फलतश्च अस्मिन् सम्बन्धे विवादं अपि प्रचलितं सन्
वर्तते स्म, किन्तु अस्य प्रामाणिकतायाः सम्बन्धे कदापि कोऽपि विवादः न
अभवत्, अपि तु सर्वैः अस्य प्रामाण्यम् केनापि सन्देहेन संकीर्त्तनं वा विना
नतमस्तर्कं भङ्गि स्वीकृतम् ।

यथा च ब्रह्मसूत्राणाम् माधयेण ज्ञायते, एतेषाम् रचनाकालेऽपि श्रुती-
नाम् प्रामाण्यम् एतावत्सन्देहातीतम् स्वयसिद्धम् च अमन्यत यत् ब्रह्मसूत्र-
कार यदा स्वकीयम् किञ्चित् प्रतिपाद्यम् युक्तिभिः उपपत्तिभिः वा सार्धयि-
तुम् प्रयत्नम् कुर्वन् इत्यङ्कुरणे स्वम् अममथम् प्राप्तवान् तदा स निःसर्कोऽपि
श्रुतिमेव प्रमाणरूपे प्रस्तूय इदम् अवबुद्धवान् अस्ति यत् यम्य समाजस्य
समक्षे स स्वप्रतिपाद्यम् एकस्य मान्यस्य तथ्यस्य रूपे प्रस्तुवन् वर्तते, स
आपानतः अनुपपन्नरूपे प्रतीयमानम् अपि प्रतिपाद्यम् श्रुतिप्रमाणवलेन स्वी-
कर्तुम् शक्नोति ।^१ एतेन इदम् ज्ञायते यत् श्रुतिवाङ् मयाय स्वस्य स्वतः
प्रामाण्यस्य सम्बन्धे कियती अपूर्वा मान्यता प्राप्ता अस्ति ।

एतादृशस्य स्वतः प्रमाणरूपे सम्मानतस्य महामहिमशालिनः श्रुति-
वाङ् मयस्य अपि मूढयभूतम् वेदवाङ् मयम् वर्तते । यस्य महिमा स्वयम्
श्रुतिवाङ् मयेन एव स्वीकृता । यथा च स्वयम् वेदमन्त्राणाम् दशनेन ज्ञायते,
बालक्रमेण परवर्तिभिः मन्त्रं पूर्ववर्तिमन्त्राणाम् प्रशसां स्तुतिं वा कृत्वा
वर्तते । पुरुषसूक्तोऽयं 'तत्माद् यज्ञान् सर्वहन् ऋचं सामानि पञ्चिरे' (ऋ० वे०
१०।६०।६) इति मन्त्र एतादृशम् उद्गारम् अभिव्यनक्ति यत् ऋगादय
मन्त्रा मानवीयात् स्रोतस उद्भूता न सन्ति इव । सामवेदीयकौयुमसहि-
ताया 'ऋचं साम यजामह याभ्याम् कर्माणि कृण्वते' (पू० ४।८।१०) इति

मन्त्र ऋचम् साम च यजनोपत्वर्षे मन्यते । एवमेव अथर्ववेदीयशौनवमहि
ताया 'ऋच साम यदप्राक्ष ह्यिरोजो यजुवलम् । एष मा तस्मान्मा हिमीद्
वेद पृष्ट शचीपते' (७।१।४।२) इति मन्त्र ऋगादीन् ज्ञानस्रोतारूपे स्तीति ।
वेदातिरिक्तम् ब्राह्मणादिकम् श्रुतिवाङ्मयम् तु अनेन 'अपि नऽऋषेव च
श्रुतम्', 'तद्ध तद्ऋषिणा ह्युक्तम्' इत्यादिरूपेण वेदमन्त्रा उद्घृत्य तेभ्य
स्वसम्मानम् प्रदशयति, 'त्रयो वेदा अजायन्तग्नेऋ गवेदो वायोयजुर्वेद
सूर्यात् सामवेद' (श० ब्रा० १।१।५।२) इत्यादिरूपे च वेदानाम् दिव्याम्
उत्पत्तिम् कथयित्वा तेभ्य स्त्रसम्मानम् प्रकृत्यति । पदचात् सूत्रस्मृतिपुराण
एवञ्च तदतिरिक्तेन मन्त्रेण अपि संस्कृतवाङ्मयेन वेदमहिमा गीत
एव ।

यथा च संस्कृतवाङ्मयस्य उपरि इष्टिपातकारणेन ज्ञायते यत् वेदात्
अनु अस्तित्वम् प्राप्नुवता मरण अपि वाङ्मयेन प्राय प्रत्यक्षत अप्रत्यक्षत
वा वेदम् उपजीव्य तदाधारेण स्वप्रतिपाद्यप्रतिपादनम् कृतम् । ब्राह्मणानि
प्रत्यक्ष वेदमन्त्राधारेण स्वप्रतिपाद्यम् प्रतिपादयति तेषाम् विनियोगम्
प्रदशयति, तदर्थान् च यथावसरम् प्रकाशयति । आरण्यकोनपद वेदमन्त्रेषु
बीजरूपेण अभिव्यक्तम् दशनम् पल्लवितम् कुवन्ति । सूत्राणि स्मृतयश्च तेषाम्
आधारेण एव निम्नान् आचारान् लोकव्यवहारम् च प्रदशयति । इतिहास-
पुराणानि वेदाख्यानानि एव परलवितानि कुवन्ति, तानि च आश्रित्य पुन
त्रिभन्नागाम् काव्यनाटकादीनाम् रचना जाता । अये च गन्था वेदाधारेण
एव स्वप्रतिपाद्यप्रतिपादने अप्रमरा भवति । एवम् वेदवाङ्मयम् मवस्य
अपि संस्कृतवाङ्मयस्य उपजीव्यत्वरूपे परमम् महत्त्वम् धत्ते ।

इदम् वेदवाङ्मयस्य एव अपरम् महत्त्वम् यत् परम्परा तत् अौर-
पेयम् ईश्वरप्रणीतम् च उद्घोषितम्, तादृशम् मयते च । यद्यपि अयम्
विचारस्य विषय अस्ति यत् वेदमहत्त्वात् कारणात् तस्य अपौरुषेयता ईश्वर-
प्रणीतता वा स्वीकृता अथवा वेदस्य अपौरुषेयत्वात् तस्य महत्त्वम् स्वीकृतम् ।
यदि द्वितीया स्थिति वर्तते चेत् वेदस्य स्वप्रतिपाद्याधारेण स्वस्वरूपनिष्ठम्
महत्त्वम् अवशिष्यते, अपि तु केवलम् स्वमूलमहत्त्ववशान् महत्त्वम् आयाति ।
किन्तु वस्तुत इयम् वार्ता नास्ति । वेदस्य महत्त्वम् स्वप्रतिपाद्याधारेण स्वस्व-
रूपनिष्ठम् एव वर्तते, तद्वशात् एव परम्परया तस्य अपौरुषेयता ईश्वर-
प्रणीतता या मता सभाव्यते । अत वेदस्य स्वरूपनिष्ठम् महत्त्वम् एव सदा
अनुसन्धेयम् ।

३—विविधम महत्त्वम्—वेदस्य विविधम् महत्त्वम् वर्तते । सव-
प्रथमम् तु तस्य विशुद्धम् धार्मिकम् महत्त्वम् वर्तते । भारतवर्षे वैदिके
समाजे सव अपि धार्मिक ऋषयस्ताप वेदाधारेण एव सम्पाद्यते । तदाधारेण
तदाधारितग्रन्थाधारेण वा एव कस्य अपि कृत्यस्य धार्मिकत्वाधार्मिकत्वनि-

र्णय क्रियते । 'वेदोऽपिलो धर्ममूलम्' इतिवाक्यानुसारेण धर्मस्य मूलम् अर्थात् परमम् प्रमाणम् प्रवक्तव्यम् वा वेद एव मन्यते । तुलनात्मकधर्मविज्ञानस्य दृष्ट्या अपि वेदस्य परमम् महत्त्वम् अस्ति ।

वेदस्य अपरम् महत्त्वम् सांस्कृतिकम् वर्तते । भारतीयानाम् सर्वस्य अपि सांस्कृतिकजीवनस्य प्रत्यक्षत अप्रत्यक्षत वा मूलम् वेदवाङ्मयम् एव अस्ति । याम् सस्कृतिम् वेद विक्रमिताम् अकरोत् सा एव प्राचीनकालात् आरभ्य अद्यावधि भारतीयजीवनधाराया मूलम् वर्तते ।

वेदस्य अपरम् महत्त्वम् दार्शनिकम् वर्तते । यानि मुख्यानि भारतीयानि दर्शनानि सन्ति, तेषाम् त्रिचारधाराणाम् यत्किञ्चित् तत्त्वम् तु वेदे अनुसंधातुम् शक्यते एव, किन्तु भारतस्य यत् राष्ट्रीयम् दर्शनम् 'वेदान्त' वर्तते, तस्य तु मूलम् वेद एव वर्तते । या दार्शनिकी विचारधारा मूलरूपेण वेदे अभिव्यक्ता, तस्या एव क्रमिक विकास उपनिषत्सु दृश्यते, उपनिषदाधारेण च वेदान्तदर्शनस्य स्थापना जाता, यस्य च विकास अग्रे ब्रह्मसूत्रतद्भाष्यादिषु जात ।

वेदस्य अपरम् महत्त्वम् साहित्यिकम् वर्तते । यथा च अधुना एव पूर्वम् दृष्टम्, समस्तस्य सस्कृतवाङ्मयस्य प्रत्यक्षत अप्रत्यक्षत वा उपजीव्यम् वेदवाङ्मयम् वर्तते । वेदम् अनु अस्तित्वम् प्राप्नुवता सस्कृतवाङ्मयेन तस्मात् साक्षात् व्यवहितरूपेण वा भाषा शब्दावली वा गृहीता, प्रतिपाद्या अर्था अपि गृहीता । स्वयम् अपि वेदे या साहित्यिकता वर्तते तस्या अपि न्यूनम् महत्त्वम् नास्ति । सहैव तस्मिन् यद् विभिन्नविषयाणाम् न्यूनाधिकरूपेण सूक्ष्मविकसितरूपेण वा प्रतिपादनम् अस्ति, तद् अपि तस्य अपूर्वम् महत्त्वम् द्योतयति ।

वेदस्य अपरम् महत्त्वम् भाषावैज्ञानिकम् वर्तते । वेद विश्वस्य उपलब्धम् प्राचीनतमम् वाङ्मयम् अस्ति, अत तस्य भाषाभाषावैज्ञानिकदृष्ट्या अतीव महत्त्वपूर्णा अस्ति । तस्या विश्वस्य अन्याभि प्राचीनाभि भाषाभि मह भाषावैज्ञानिकेन तुलनात्मकेन अध्ययनेन भाषावैज्ञानिके बहु प्राप्नुम् शक्यते, यत्प्राप्त्यर्थम् तै प्रयास अपि कृत क्रियते च, तथा च तत्र साफल्यम् अपि लब्धम् । वस्तुतः तुलनात्मकभाषाविज्ञानस्य स्थापना एव वेदभाषापरिचयेन जाता ।

वेदस्य अपरम् महत्त्वम् ऐतिहासिकम् अस्ति । तस्य विश्वस्य उपलब्धप्राचीनतमवाङ्मयत्वात् स्वसमकालीनानाम् विभिन्नतथ्यानाम् विषये तेन प्रकाश पातयितुम् शक्यते, यश्च अनुसन्धातृभि गृहीतुम् पार्यते । भारतस्य कृते तु वेदस्य इदम् महत्त्वम् अत्यन्तम् एव अपेक्षणीयम् वर्तते । अस्य आधारेण प्राचीनरूपे सिद्धस्य तस्य इतिहासस्य पुन सघटनम् कर्तुम् शक्यते ।

इदानीम् भारतस्य ऋग्वेदस्य गव्यापरि मत्स्यम् राष्ट्रीयम् यतते यथा
 च पूर्वम् उक्तम्, अथ आचार्य नारदस्य राष्ट्रीयम् गौरवम् गुरक्षितम् सत्
 यथमानम् यतते । वेदस्य भाषा एव भारतीय इदम् उद्घोषयितुम् शक्यते
 यत् विश्वस्य उपलब्धम् प्राचीनतमम् राष्ट्रियम् वेदस्य तेषाम् एव वाङ्-
 मयम् अस्ति । नगपारे तत् इदम् कथयितुम् पाठयत यत् तेषाम् सम्मति
 सम्यक्ता च अतीव प्राचीना यतते । पूर्वकाले त अगम्यता असम्भ्या या न
 आसत्, अपि तु यदा विश्वस्य वह्न्याम् राष्ट्राणाम् जन्म अपि न जानम् जातेषु
 अपि तेषु सम्यक् विवक एव न उत्पन्न आसीत्, तदा भारतम् पानविज्ञान
 मुक्तम् सत् मुगस्युत्तरेण मुसलमान्ये च विगजने स्म ।

अन्तु । उक्तप्रकारेण वेद विविधमहत्त्वशाली यतते । फलतश्च
 तस्मात् विभिन्नफलवादि क्षाभि स यथा पूर्वकाले अधीयते स्म अनुस धीयते
 स्म च, तथैव इदानीम् अपि अस्माभि गव्यं भारतीयं स मदेव यथाशक्ति
 अध्येय अनुशीलनीयश्च, येन त वैयक्तिकेन कल्याणेन मत् सामाजिकम्,
 राष्ट्रीयम्, विश्वजनीनम् च तस्याणम् एव भविष्यति ।

वेदानाम् उद्भव (अ)

(परम्परागतम् मतम्)

१—मीमांसकानाम् मतम्—वेदवाङ्मयम् समग्रे भारतीये साहित्ये तु प्राचीनम् अस्ति एव, किन्तु तत् समग्रे विश्वसाहित्ये अपि प्रायः प्राचीनतमम् उपलब्धम् वाङ्मयम् मन्यते । किन्तु भारतीयपरम्परागतमान्यतानुसारेण तु तत् अनादि अपौरुषेयम् च मन्यते अर्थात् कस्मिन् अपि कालविशेषे केन अपि पुरुषविशेषेण तस्य रचना न कृता । ज्ञ्या मान्यताया प्रबलतमा प्रतिपादकश्च भारतीया मीमांसका सन्ति । केनचित् आन्तरिकमतभेदेन मह एषाम् प्रमुखम् मतम् अस्ति यत् तस्य जगत् कदापि सृष्टि न जाता, न च अस्य प्रलय एव भविष्यति । इदम् जगत् एवमेव अनादिकालात् प्रवतमानम् अस्ति, अनन्तकालपयन्तम् च प्रवृत्तम् स्थास्यति । अस्य जगत् कस्मिन् अपि कालविशेषे केन अपि पुरुषविशेषेण (जीवेन ईश्वरेण वा) सृष्टि न कृता, तथैव वेदवाङ्मयस्य कस्मिन् अपि कालविशेषे केन अपि पुरुषविशेषेण (जीवेन ईश्वरेण वा) सृष्टि न कृता । यथा जगत् अनादिपरम्परया प्रवतमानम् सत् वर्तते, तथैव वेदवाङ्मयम् अनादिभूतया गुरुशिष्यपरम्परया प्रवतमानम् सत् वर्तते । एतम् वेदवाङ्मयम् अनादि अपौरुषेयम् च अस्ति । मीमांसकानाम् अनुसारेण वेद भागद्वये विभक्त अस्ति—मन्त्रग्राह्यं च मन्त्रग्राह्यात्मकम् च समस्तम् वाङ्मयम् अनादि अपौरुषेयम् च अस्ति ।

२—वेदान्तिनाम् मतम्—वेदान्तिभि उक्ताम् परम्परागतमान्यताम् मन्यमाने अपि नम्या उपपत्ति किञ्चिद्भिन्नरूपे प्रदर्शिता । मीमांसका इव त अपि इदम् मन्यते यत् मन्त्रग्राह्यात्मकम् समग्रम् वाङ्मयम् वेद अस्ति, तच्च अनादि अपौरुषेयम् च अस्ति । किन्तु महैव ते इदम् मन्यते यत् अस्य जगत् सृष्टिप्रलयौ भवत । सृष्टिप्रलयौ च स्वाभाविकरूपेण औपाधिकरूपेण

अपि पुरुषस्य अर्थात् कस्य अपि जोवस्य व्यक्तिविशेषस्य वा रचना न सन् उक्तरूपात् पुरुषात् भिन्नस्य अपुरुषस्य रचना अस्ति । एवम् स मीमांसकानाम् वेदान्तिनाम् वा मतस्य समर्थनम् न कृत्वा एकेन प्रकारेण नैयायिकानाम् एव मतम् स्वीकृतवान् ।

अस्मिन् प्रसङ्गे इदमापि ज्ञेयम् अस्ति यत् स पूर्ववर्तिनाम् मीमांसकवेदान्तिनैयायिकानाम् अनुसारेण समग्रम् मन्त्रब्राह्मणात्मकम् वाङ्मयम् वेदम् न अमन्यत, अपि तु तद्विपरीतम् उक्तवाङ्मयस्य एकस्य मन्त्रात्मकस्य भागस्य अपि केवलम् चतुसहितात्मकम् अशम्^१ वेदम् अमन्यत, फलतश्च उक्तपरम्परागतमान्यताया अनुसारेण तमेव ईश्वरप्रणीतम् स्वीकृतवान्, तद्व्यतिरिक्तम् च अर्वाशिष्टम् समयम् मन्त्रब्राह्मणात्मकम् वाङ्मयम् वेदम् न मत्वा, अपितु वेदव्याख्यानमात्रम् मत्वा, फलतश्च तत् ईश्वरप्रणीतम् न मन्यमान सन् ऋषिप्रणीतम् अमन्यत । दयानन्दस्वामिन कथनम् अस्ति यत् मन्त्रब्राह्मणात्मकस्य वाङ्मयस्व ब्राह्मणभागे कालविशेषस्य इतिहास उपलभ्यते, यश्च ईश्वरप्रणीते वाङ्मये असम्भवी, अत तस्य ईश्वरप्रणीतत्वमिद्वत्त्वात् वेदत्वम् नास्ति । सहैव तत्र मन्त्रात्मकस्य भागस्य तस्य चतुसहितात्मकस्य अशस्य वा व्याख्यानम् समुपलभ्यते, अतोऽपि तस्य वेदव्याख्यानमात्रत्वात् वेदत्वम् फलतश्च ईश्वरप्रणीतत्वम् स्वत एव निरस्यते । एवमेव चतुसहितात्मकात् अशात् व्यतिरिक्ते मन्त्रभागे—उक्ताश्व्यतिरिक्तासु समस्तासु मन्त्रसहितासु—उक्ताश्व्यवेदव्याख्यानस्य उपलब्धत्वात् तस्य अपि वेदव्याख्यानमात्रत्वात् वेदत्वम् फलतश्च ईश्वरप्रणीतत्वम् दूरीभवति ।

केवलम् चतुसहितात्मक अश एव वेद अथवा समस्तम् मन्त्रब्राह्मणात्मकम् वाङ्मयम् वेद, इति तु अन्य विषय अस्ति, यस्मिन् च पूर्वम् विचार जात एव, प्रस्तुतप्रसङ्गे तु इदमेव ध्येयम् अस्ति यत् दयानन्दस्वामिन अनुसारेण समस्तम् मन्त्रब्राह्मणात्मकम् वाङ्मयम् ईश्वरप्रणीतम् नास्ति, अपितु तस्य केवलम् चतुसहितात्मक अश एव ईश्वरप्रणीत अस्ति ।

५—परम्परागतमतसमीक्षणम्—अत्र वेदानाम् उद्भवस्य सम्बन्धे प्रचलितानि परम्परागतानि यानि प्रमुखानि मतानि प्रदर्शितानि सन्ति तै स्पष्टम् अस्ति यत् कस्मिन् अपि काले प्रवृत्ताम् इमाम् मान्यताम् यत् वेद

१—ऋग्वेदीयशाक्तसहिता शुक्लयजुर्वेदीयमान्यदिनसहिता सामवेदीय ऋग्वेदसहिता, अथर्ववेदीयशौनवसहिता ।

२—वेदस्वरूपविषयकम् निबन्धचतुष्टयम् पृष्ठ ३३ ५५ ।

वा अस्य जगतं सृष्टिनियन्तु च ब्रह्म कराति, यच्च जगत्कारणम् जगदीश्वरम् च अस्ति । जगत्सृष्टौ सत्याम् तदङ्गभूतस्य वेदस्य अनुद्भव कथम् न भवती, इति प्रश्नस्य उत्तरे वेदान्तिनाम् कथनम् अस्ति यत् वेद अस्य सृष्टस्य प्रती यमानस्य वा जगतं अङ्गम् नास्ति, फलतश्च जगता सह तस्य सृष्टिप्रलयौ न भवत । वेदस्तु एकम् अनादि अपौरुषेयञ्च च वाङ्मयम् अस्ति, यच्च अनादिकालात् एव अनादे ईश्वरस्य स्वाभाविकस्य ज्ञानस्य विषय भवन् वतते । अनन्तकालावधि च अनन्तस्य ईश्वरस्य ज्ञानस्य विषय भवन् स्थास्यति । शब्दान्तरेषु, अनादिकालात् एव ईश्वरस्य वेद अनेन प्रकारेण स्वत एव स्मृत अस्ति, यथा कस्यचित् जनस्य किमपि गीतम् पद्यम् वा स्मृतम् स्यात् । ईश्वरस्य वेदविषयिणो स्मृति तस्य स्वरूपानुबन्धिन स्वाभाविकस्य ज्ञानस्य अङ्गम् अस्ति । फलत यदात् ईश्वर अस्ति, तदात् एव वेद अस्ति । यतश्च ईश्वर अनादि अस्ति, अत वेद अनादि अस्ति, ईश्वर अनन्त, अत वेद अनन्त अस्ति । जगत्सृष्टे अनन्तरम् ईश्वर देवानाम् ऋषीणाम् वा हृदये वेदम् प्रकाशयति, पुन गुरुशिष्यपरम्पराद्वारा जगति वेद प्रचलन् सन् वर्तते, जगत प्रलये च सम्पन्ने सवस्मिन् अपि सृष्टे वेद स्वमूलाश्रमे ईश्वरे पूर्ववत् स्थित वतते ।

३—नैयायिकानाम् मतम्—भारतीयनैयायिका वेदस्य अनादित्वम् अपौरुषेयत्वम् च तदस्य निकषे कथित्वा निर्णयितवत् यत् उक्ता मान्यता उक्तरूपे तदसंगता नास्ति । प्रत्येकम् मावयवम् वस्तु एकम् कायम् भवति, प्रत्येकम् च कायम् येन केन अपि कर्त्रा कालविशेषे उत्पादितम्, निर्मितम् कृतम् वा भवति । वेद एकम् साध्यवम् वस्तु वर्तते, यतो हि स वणशब्द-वाक्यसंयोगेन निष्पन्न अस्ति, मावयवत्वात् च स एकम् कार्यम् अस्ति । फलत स केन अपि कर्त्रा कस्मिन् अपि कालविशेषे कृत अस्ति, एवम् च स अनादि अपौरुषेयश्च न सन् सादि पौरुषेयश्च वर्तते । इयती चार्ता अवश्यम् अस्ति यत् यत् वेद एकम् महत् कायम् वर्तते, अत तस्य ज्ञानस्य निधानम् अस्ति, अत स अल्पज्ञस्य जीवस्य कृति न सन् सवज्ञस्य पुरुषस्य-ईश्वरस्य-कृति अस्ति । सृष्टिप्रारम्भे ईश्वर वेदम् रचयति, प्रलये सति जगता सह वेद अपि विनश्यति । नैयायिका अपि स ब्रह्माण्डात्मकम् समग्रम् वाङ्मयम् वेदम् म यते इदम् समग्रम् च वाङ्मयम् उक्तप्रकारेण ईश्वरीयाम् कृतिम् मन्यन्ते ।

४—स्वामिन दयान दस्य मतम्—आधुनिककाले समागत्य आयसमाज-प्रवृत्तक स्वामी दयानन्द वेदविषये विचारम् कृतवान् । स इमाम् मायताम् स्वीकृतवान् यत् वेद अपौरुषेय अस्ति, किन्तु सहैव म कथितवान् यत् वेद ईश्वरीया कृति अस्ति । इत्यम् तस्य अनुसारेण 'अपौरुषेय' शब्दस्य अर्थं मीमांसकवेदान्तिनैयायिकानाम् अनुसारेण न सन् अयम् अस्ति यत् वेद यस्य

अपि पुरुषस्य अर्थात् कस्य अपि जावस्य व्यक्तिविशेषस्य वा रचना न सन् उक्तरूपात् पुरुषात् भिन्नस्य अपुरुषस्य रचना अस्ति । एवम् स मीमांसकानाम् वेदान्तिनाम् वा मतस्य समर्थनम् न कृत्वा एकेन प्रकारेण नैयायिकानाम् एव मतम् स्वीकृतवान् ।

अस्मिन् प्रसङ्गे इदमपि ज्ञेयम् अस्ति यत् स पूर्ववर्तिनाम् मीमांसक-वेदान्तिनैयायिकानाम् अनुसारेण समग्रम् मन्त्रब्राह्मणात्मकम् वाङ्मयम् वेदम् न अमन्यत, अपि तु तद्विपरीतम् उक्तवाङ्मयस्य एकस्य मन्त्रात्मकस्य भागस्य अपि केवलम् चतुसहितात्मकम् अशम्^१ वेदम् अमन्यत, फलतश्च उक्तपरम्परागतमान्यताया अनुसारेण तमेव ईश्वरप्रणीतम् स्वीकृतवान्, तद्व्यतिरिक्तम् च अवशिष्टम् समग्रम् मन्त्रब्राह्मणात्मकम् वाङ्मयम् वेदम् न मत्वा, अपितु वेदव्याख्यानमात्रम् मत्वा, फलतश्च तत् ईश्वरप्रणीतम् न मन्यमान सन् ऋषिप्रणीतम् अमन्यत । दयानन्दस्वामिन कथनम् अस्ति यत् मन्त्रब्राह्मणात्मकस्य वाङ्मयस्व ब्राह्मणभागे कालविशेषस्य इतिहास उपलभ्यते, यश्च ईश्वरप्रणीते वाङ्मये अमभवी, अत तस्य ईश्वरप्रणीतत्वमिद्वत्त्वात् वेदत्वम् नास्ति । सहैव तत्र मन्त्रात्मकस्य भागस्य तस्य चतुसहितात्मकस्य अशस्य वा व्याख्यानम् समुपलभ्यते, अतोऽपि तस्य वेदव्याख्यानमात्रत्वात् वेदत्वम् फलतश्च ईश्वरप्रणीतत्वम् स्वत एव निरस्यते । एवमेव चतुसहितात्मकात् अशात् व्यतिरिक्ते मन्त्रभागे—उक्ताश्व्यतिरिक्तासु समस्तासु मात्रसहितासु—उक्ताश्व्यवेदव्याख्यानस्य उपलब्धत्वात् तस्य अपि वेदव्याख्यानमात्रत्वात् वेदत्वम् फलतश्च ईश्वरप्रणीतत्वम् दूरीभवति ।

केवलम् चतुसहितात्मक अश एव वेद अथवा समस्तम् मन्त्रब्राह्मणात्मकम् वाङ्मयम् वेद, इति तु अन्य विषय अस्ति, यस्मिन् च पूर्वम् विचार जात एव^२, प्रस्तुतप्रसङ्गे तु इदमेव ध्येयम् अस्ति यत् दयानन्दस्वामिन अनुसारेण समस्तम् मन्त्रब्राह्मणात्मकम् वाङ्मयम् ईश्वरप्रणीतम् नास्ति, अपितु तस्य केवलम् चतुसहितात्मक अश एव ईश्वरप्रणीत अस्ति ।

५—परम्परागतमतसमीक्षणम्—अत्र वेदानाम् उद्भवस्य सम्बन्धे प्रचलितानि परम्परागतानि यानि प्रमुखानि मतानि प्रदर्शितानि सन्ति तै स्पष्टम् अस्ति यत् कस्मिन् अपि काले प्रवृत्ताम् इमाम् मान्यताम् यत् वेद

१—ऋग्वेदोपशाकलसहिता, शुक्लयजुर्वेदोपमाध्यदिनसहिता सामवेदोप कौथुमसहिता, अपववेदोपशौनकसहिता ।

२—घेदस्वरूपविषयकम् निबन्धचतुष्टयम् पृष्ठ ३३ ४५ ।

अनादि अपौरुष्यश्च अस्ति अधिकाधिकरूपेण उपपन्नान् सम्पादयितुम् प्रयत्न निरन्तरम् त्रियमाण अभवत् । मीमांसका वेदान् नितान्तम् एव निगधाररूपे अपौरुष्येयान् अमन्यन्त । वेदात्तिन तान् अपौरुष्येयान् न यमाना अपि तेषाम् नित्यम् आधारम् ईश्वरम् अमन्यन्त । नैयायिका उक्तान् मान्यताम् अधिकतरम् उपपन्नान् क्तुम् वेदान् ईश्वरप्रणीतान् अमयत् । अन्ते च स्वामी दयानन्द वेदानाम्ना प्रसिद्धे समस्त वाङ्मये उक्तान् मान्यताम् उपपन्नान् सतीम न दृष्ट्वा सीमितम् वाङ्मयम् एव वेदम् मत्वा तस्य एव सम्बन्धे परम्परागताम् मायताम् उपपन्नान् प्रदशयितुम् प्रयत्नम् कृतवान् । इत्यम् श्रीस्वामिनम् प्रति आगच्छती आगच्छती उक्ता मायता तम् प्राप्य अल्पीयम् एव वाङ्मयस्य विषये जवस्थिना अभवत् । पुनश्च श्रीस्वामिन एव तासाम् युक्तीनाम्, यासाम् च 'वेद इति मन्यमानस्य वाङ्मयस्य अधिकाशम्—अनेका सहिता समस्तान च ब्राह्मणानि— ईश्वरप्रणीतम् न मतुम् स उचितरूपेण प्रयोगम् कृतवान् अस्ति, यदि तस्य अल्पाशस्य सम्बन्धे अपि, यम् श्रीस्वामी ईश्वरप्रणीतम् अमन्यत्, प्रयोग क्रियते चेत् तस्य अपि ईश्वरप्रणीतत्वम् न अवशिष्यते ।

अस्तु ! उक्तप्रकारेण परम्परागतमायता ताम् मन्यमान एव क्रमशः परिष्कृता सनी एतादृशम् रूपम् प्राप्नोति यत् सा स्वतः स्वकीयम् अस्तित्वम् विहाय अस्य उपपत्तायै स्वीकरणीयाय च मान्यताय भ्यानम् अपयति यत् वेदा क अपि महापुरुषै रचिता सन्तु नाम, कियति च अपि प्राचीनकाले रचिता सन्तु नाम, किन्तु ते कस्मिन् अपि कालविशेषे कश्चित् पुरुष एव रचिता सन्ति, अथ च परम्परागतमायता तु केवलम् तस्या धार्मिकाया प्रवृत्ते प्रसव अस्ति यस्या अनुसारेण विभिन्नधर्माणाम् अनुयायिन स्वान् प्राचीनधर्मग्रन्थान् अनादीत् ईश्वरीयान् उद्गारान् वा मत्वा तान् प्रति स्वम् श्रद्धाभावम् सम्मानम् च प्रकटयति अथ च अस्मिन् रूपे वास्तविकानाम् मनीषिप्रणेतृजननाम् महत्त्वम् तिरादधति ।

वेदानाम् उद्भव (आ)

(तथ्यानुकूलम् मतम्)

१—अपौरुषेयत्वनिरास —यथा च पूर्वम् कथितम् अस्ति, वेदानाम् विषये परम्परागता मान्यता अस्ति यत् ते अनादय अपौरुषेयाश्च सन्ति, अथवा सृष्टिप्रारम्भे ईश्वरेण प्रणीता सन्ति । आधुनिकम् विद्वज्जगत् इमाम् मान्यताम् बुद्धिग्राह्याम् तथ्यानुकूलाम् च न हृष्ट्वा न स्वीकरोति । किंपि वाङ्मयम् अपौरुषेयम् अपि भवितुम् शक्नोति, इयम् कल्पना अपि न कतुम् शक्यते । प्रत्येकम् वाङ्मये केपाञ्चित् विचाराणाम् भावानाम् वा अभिव्यक्ति भवति, एषाम् च अभिव्यक्तानाम् विचाराणाम् भावानाम् च केनापि पुरुषेण एव अनिर्वायत सम्बन्ध भवति अर्थात् एषाम् विचाराणाम् भावानाम् च श्रोत कश्चन पुरुष एव भवति यश्च एष्य कस्यापि वाङ्मयस्य रूपे अभिव्यक्तिम् ददाति । अतः समस्तम् विश्ववाङ्मयम् पौरुषेयम् एव अस्ति, अपौरुषेयम् नास्ति । वेदा अपि एतदपवादो न सन्ति । वेदेषु अपि अन्येषु समस्तेषु वाङ्मयेषु इव विचाराणाम् भावानाम् च अभिव्यक्ति अस्ति, फलतश्च ते विचारा भावाश्च केपाञ्चित् पुरुषाणाम् श्रोतस उद्गता सन्ति, एवञ्च तेषु पौरुषेया सन्ति, अपौरुषेया नहि । वेदेषु 'वयं स्याम पतयो रथीणाम्' (ऋ० वे० १०।१२।१०), 'तस्मै वाताय हविषा विधेम' (ऋ० वे० १०।१६।१४) इतिसदृशा असह्या उक्तयः सन्ति, यामु विभिन्ना कामना प्रकृतिता सन्ति । इमा कामना क्वम् अपौरुषेया भवितुम् शक्नुवन्ति ? इमास्तु केपाञ्चित् तेषाम् पुरुषाणाम् एव कामना सति ये च धनस्य स्वामिनः भवितुम् इच्छन्ति, वातदवाय च यजनम् कर्तुम् इच्छन्ति । यदा इमा कामना एव अपौरुषेया न सन्ति, तदा तान् अभिव्यक्तम् रूपम् ददाना इमा उक्तयः एव कथम् अपौरुषेया भवितुम् शक्नुवन्ति ? उक्ता कामना दधाना पुरुषा ता आसाम् उक्तीनाम् रूपे तथैव प्रकृतिता अकुवन्, यथा अये सर्वे पुरुषा स्वकामना स्याभि उक्तिभि

प्रकटयति । यदा कापि अनुभूति—विचारानुभूति भावानुभूति वा—एव नियमत अपौरुषेया न भवितुम् शक्नोति तदा तस्या अभिव्यक्तिस्तु कथमपि अपौरुषेया न भवितुम् शक्नोति । उक्तप्रकारा अनुभूतय तदैव कर्मिष्वित् कालविशेषे प्रकटीभवितुम् अवसरम् प्राप्तवत्य स्यु, यदा च आसाम् उक्तीनाम् स्त्रोतीरूपाणाम् उदगमरूपाणाम् वा पुरपाणाम् घनमहत्त्वस्य अनुभूति जाता स्यात्, तै घनस्य अभाव अनुभूत स्यात्, फलतश्च तेषाम् तम् प्राप्तुम् कामना जाता स्यात् । एवमेव वातस्य महत्त्वस्व अनुभूतिम् वृत्त्या तेषाम् हृदये तस्य यजनम् कतुम् कामना जागृता स्यात् । अनेनैव प्रकारेण 'यत्रा न पूर्वे पितर परेयु (ऋ० वे० १०।१४।७) इतिसदृशानि अनेकानि वचनानि कथम् अपौरुषेयाणि मत्तुम् शक्यानि, इमानि तु तेषामेव पुरुपाणाम् वचनानि मत्तव्यानि भविष्यन्ति येषाम् पूर्वपितृजनानाम् निर्देश एषु कृत वतते । एतादृशा उक्तय तदव कस्मिंश्चित् कालविशेषे अवसरम् प्राप्तवत्य स्यु, यदा च इमा कथयताम् पूर्वपितर अस्मात् लोकात् प्रयाणम् कृतवन्त स्यु । एवम् उक्तप्रकाराणि वचनानि दधान वेद न तु अनादि वतते न च अपौरुषेय ।

२—ईश्वरप्रणीतत्वनिरास—उक्तप्रकाराभि उक्तिभि एव इदमपि स्पष्टम् अस्ति यत् वेद ईश्वरप्रणीतोऽपि नास्ति । किम् एक ईश्वर स्वस्मै 'वयम्,' 'स्याम,' 'विधेम,' इत्यादीनाम् बहुवचनान्तानाम् पदानाम् प्रयोगम् कतुम् शक्नोति ? केनापि प्रकारेण ईश्वरद्वारा स्वस्मै बहुवचनप्रयोगम् सगतम् मत्वापि इदम् तु कथमपि सगतम् न मन्तुम् शक्यते यत् तस्य घनस्य सम्पत्तेर्वा अभावोऽस्ति अथवा स घनाय लालायिस्तोऽस्ति यच्च स 'वय स्याम पतयो रयीणाम्' इतिरूपे घनपति कामानाम् भवितुम् कुवन् आस्ते अथवा स वातम् देवम् स्वस्मात् उच्चतरम् म यते यच्च तस्मै हविषा यजनम् कर्तुम् कामयमान अस्ति । एतदतिरक्तम्, ईश्वरद्वारा 'यत्रा न पूर्वे पितर' इतिरूपे स्वपूर्वपितृजनानाम् चर्चा तु नितातम् असगता असभवा चास्ति । किम् ईश्वरस्यापि केचन पूर्वपितर भूतवन्त सन्ति ?

वस्तुत सर्वेभ्य देशेभ्य, सर्वेभ्य कालेभ्य, सर्वेभ्यश्च समाजेभ्य धर्मेभ्य वा निरपेक्षाय, निर्लिप्ताय असम्बद्धाय वा अनादये ईश्वराय 'विपाट्-शुतुद्री पयसा जवेते' (ऋ० वे० ३।३।१।१) इतिरूपे कस्यापि देशस्य विपाट्-शुतुद्रीदिनदीनाम् चचनम्, 'पुनश्च्यवान चक्रथुर्युवानम्' (ऋ० वे० १।१।६।६), 'दश राजान समिता अयज्यव सुदासमिन्द्रावरुणा न युयुध' (ऋ० वे० ७।८।३।७), 'शुनशोपो यमह्वद् गृभीत' (ऋ० वे० १।२।४।१।१), 'ततो जातमृ-पिमाहूवसिष्ठम्' (ऋ० वे० ७।३।३।३), 'चैद्य कशु शतमुष्ट्राणा ददत्, (ऋ० वे० ८।३।३।३) इत्यादिरूपे कालविशेषे घटितानाम् घटनानाम् नासाम्

रुणादिविशिष्टदेवान् मन्यमानस्य तेभ्य
 न कस्यचित् विशिष्टस्य मानवसमाजस्य,
 प्रकानाम् सोमसवनाग्न्याधानहवि प्रक्षेपण-
 म् चचनम्, सहैव च विशिष्टानाम्
 मान्यतानाम् विचारधाराणाम् वा प्रति-
 त । तस्य आभि सर्वाभि वार्ताभि किम्
 वेदे उक्तप्रकारा वार्ता न सन्ति, उक्त-
 एव अस्ति, केवलम् तद्यस्य अपलाप

चन वार्ता कथिता स्यात् चेत् सा एतादृशी
 त्पटेन देशेन कालेन वा एव सम्बद्धा स्यात्,
 यस्याश्च महत्त्वम् कस्मेचित् समाज-
 यिता वार्ता तु स्वभावतः विशिष्टात् देश-
 ती, सार्वत्रिकस्य, सावकालिकस्य, सर्वजनी-
 सा एतादृशी वार्ता सभवेत् यत् तस्या
 म् अपिः भागे' कस्मिन् अपि काले च उत्प-
 सम्बद्धस्य च मानवस्य जीवनम् एव न
 वश्यकता नास्ति यत् वेदकथितासु वार्तासु
 कारणम् अस्ति यत् स्वयम् वेदम् ईश्वर-
 म्, वेदस्य वार्ता तु ब्रूरे, तस्य दक्षानमात्रस्य
 श्वस्य अन्येषाम् जनानाम् च तु वेदेन
 विश्वस्य अन्ये जना यत्र वेदस्य सहायताम्
 यानि प्रकटयन्त सन्ति, तस्याश्च चिरन्त-
 न्त सन्ति, तत्र वेदम् सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य
 अपि एतादृशम् तच्छब्दम् उद्भूत्य विश्वस्य
 न्त यत् विश्वस्य अज्ञातम् स्यात्, किन्तु
 स्यात् । इदम् अन्या वार्ता यत् आधुनिक-
 प्रस्तुते कृते सति इदम् कथ्येत यत् वेदस्य
 चर्चास्ति, किन्तु तस्मात् आविष्कारात्
 ते कदापि न हस्यते, कामेषु ते प्रति-
 कुर्वन्त स्युः । यदि हस्यते चेत् ते इदानीम्
 ईश्वरेण कस्मिन् मन्त्रे कस्य एतादृशस्य
 प्रजापति न जातः, किन्तु इदानीम् कर्तुम्
 तदपर्वम् इदम् नास्ति यत् वेदस्य
 महत्त्वम् अवश्यम् अस्ति

किन्तु तस्य एतादृशम् महत्त्वम नास्ति यत् स सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य रचना भवेत् । वेदस्य प्रतिपाद्यम् उदात्तम् अस्ति, अतः तस्य महत्त्वम अपि उत्कृष्टम् अस्ति ।

यत् वेदे एव पूर्वकालीनानाम् मान्यतानाम् कालांतरे सशोधनम् जायमानम सन् वतते, अतः ज्ञायते यत् तस्य प्रतिपादनम अन्तिमं निष्कषं नास्ति, न च स ईश्वरप्रणीतं वतते । उदाहरणायम्, वैदिकसूक्तप्रणेतृषु एकस्य स्त्रसमये 'द्यौस' इत्याद्यस्य देवस्य महत्त्वम् अधिकम् अनुभूतम अभवत् चेत् स तस्य गौरवगाथाम् गीतवान्, पश्चात् अस्य देवस्य महत्त्वम् न्यूनम् अभवत्, तदा वेदस्य एव अन्यस्य सूक्तस्य प्रणेता तम् इद्रेण मत्-घी-कृतम् वर्णितवान् (यो घामस्तम्नात् - ऋ० वे० २।१२।६), इन्द्रस्य च महत्त्वे न्यूनं ज्ञाते सति अन्यसूक्तप्रणेता तम् 'मुखादिद्रश्च' (ऋ० वे० १०।६०।१३) इतिरूपे पुरुषमुख्यात्पत्रम गौणम देवम घोषितवान् । अनन्य प्रकारेण सूयस्य महत्त्वे अनुभूते सति एकेन ऋषिणा म 'सूय आत्मा जगतस्तस्थुषश्च' (ऋ० वे० १।११।१) इतिरूपे सर्वात्मा वर्णितः, पश्चात् अन्येन ऋषिणा स 'य सूय य उपम जजान (ऋ० वे० २।१०।७) इतिरूपे इन्द्रात्पादितरूपे वर्णितः, तृतीयेन ऋषिणा सूय इन्द्रश्च, उभौ अपि 'चक्षोः सूर्यो अजायन् मुखादिद्रश्च' (ऋ० वे० १०।६०।२३) इति कथयित्वा पुरुषेण उत्पादिनौ वर्णितौ । यदि सर्वेषाम् सूक्तानाम् रचयिता एकमात्रम् सर्वज्ञ ईश्वर अभविष्यत् चेत् स एकाम् तथ्यभूताम् वार्ताम् स्पष्टरूपेण अकथयिष्यत् यत् सूय इन्द्रात् उत्पन्नं पुरुषात् वा यतो हि तस्य तु तथ्यस्य पूर्णम् ज्ञानम् आसीत् एव । इदम 'य नम यत्' इन्द्र पुरुषश्च' इमे द्वौ अपि एकस्य एव देवस्य नामनी स्तः, स्वयम् वेदस्य 'मुखादिद्रश्च' इतिवचनविह्वलम अस्ति । इदम् वचनम् तु पुरुषमुखान् इन्द्रस्य उत्पत्तिम् प्रतिपाद्य अनयो द्वयो अपि व्यक्तित्वभेदम स्पष्टतः प्रतिपादनं वतते । इदमेव अनेकानि एतादृशानि वर्णनानि तथ्यानि च सन्ति यानि वेदेषु सर्वज्ञस्य ईश्वरस्य रूपे एकस्य कृतुः कृतिरूपे मतेषु सत्सु कथमपि सगतानि न भवितुम् शक्नुवन्ति, किन्तु ते विभिन्नकालेषु जायमानानाम् असंख्यं ज्ञानाम् ऋषीणाम् कृतयः सन्ति, इति मते सति सगतानि जायन्ते, यथा - वेदमन्त्रेषु समानानाम् भावनानाम् शतशः पुनरुक्तिः, समानानाम् मन्त्राणाम् मन्त्राणाम् वा विभिन्नरूपे सह पुनरुक्तिश्च । इमा पुनरुक्तयः सूचयति यत् परवर्तिनः ऋषयः पवर्तिनाम् ऋषीणाम् भावं लाभन् गृहणन्तः स्वाभिन्नं भावं सह तेषाम् मन्त्राणाम् अपि भावान् व्यक्तान् अकुर्वन्, अपि च तेषाम् अस्पष्टरूपे प्रतीयमानानाम् भावानाम् स्वदृष्ट्या स्पष्टीकरणाय तेषु किञ्चिन् रूपान्तरम् कुर्वन्त आसन् । एतस्मिन् एव ईश्वररूपाय मयः ज्ञायन्तः स्वस्याम् एकस्याम् एव कृतौ एकस्य एव तथ्यस्य उक्तप्रकारा पुनरुक्तयः सगता न सन्ति । स तु यत् तथ्यम अकथितुम् ऐपिष्यत् तत् एकदा एव अकथ-

सिध्यत्, एतादृशो च रूप तन् अकथयिष्यत् यत् स एव तस्य स्पष्टीकरणाय वाध्य न अभविष्यत् ।

३ - वेदसाक्ष्येण तेषाम् ऋषिप्रणीतत्वम्—यदि स्वयम् वेदेभ्य अस्य प्रश्नस्य उत्तरम् प्राप्नोतम् स्यात् यत् तेषाम् रचना केन कृतास्ति चेत् ते स्पष्टरूपेण कथयन्ति यत् ते विभिन्ने ऋषिभिः प्रणीता मन्ति । तेषाम् कथनम् अस्ति—

‘ये च पूर्वं ऋषयो ये च नूतना इन्द्र ब्रह्माणि जनयन्त विप्रा ।

अस्मे ते सन्तु सकृदा शिवानि मूय पात म्वस्तिभि मदा न ॥

(ऋ० वे० ७।२।१६)

अत्र स्पष्टत प्राचीना नवीनाश्च ऋषयः ब्रह्मणाम् अर्थात् मन्त्राणाम् जनका कथिता मन्ति ।

एकेन ऋषिणा इन्द्राग्नीतिदेवयुगस्य स्तुतिम् कुवता तन् प्रति स्पष्टम् कथितम्—‘अथर्व हि भूरि युवम्यामिन्द्राग्नी स्तोम जनयामि नव्यम्’ । (ऋ० वे० १।१०।६।२) ।

अत्र स्पष्टम् एव सूक्तप्रणेत्रा ऋषिणा स्तोम जनयामि नव्यम्’ कथितम् अस्ति ।

अ यत्र मन्त्रा ‘आ त्वा मन्या ऋविशस्ता उह तु’ (ऋ० १०।१।४।६) इतिभ्ये कविप्रोक्ता एव कथिता सति । प्राचीनपद्धत्यनुसारेण कविप्रोक्तम् कविरचितम् एव भवति ।

एवविधा एव अनेका उक्तयः वेदेषु बाहुत्येन सन्ति यासु ऋषयः मन्त्राणाम् जनका कथिता मन्ति, यासु च स्वयम् प्रणेतृभिः ऋषिभिः स्पष्टत इदम् कथितम् अस्ति यत् ते नवीनस्य मन्त्रस्य रचनाम् कुवन्त मन्ति, यथा ‘अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यम्’ (ऋ० वे० ४।१६।२१), ‘अस्त्युक्थ नवीय’ (ऋ० वे० ६।१।६।१५), ‘इद ब्रह्म त्रियमाण नवीय’ (ऋ० वे० ७।३।१।१४), इत्यादिका । अनेकेषु स्थलेषु तु ऋषिभिः स्वरचितसूक्तेषु स्वनामनिर्देशा अपि कृत अस्ति, यथा—‘गीर्भिः परिष्कृत त्रिप्रस्य मेघ्यातिथे’ (ऋ० वे० ६।४।४।३), ‘अग्नये ब्रह्म ऋभवस्ततक्षु’ (ऋ० वे० १०।६।०।७), ‘कण्वासो वा ब्रह्म कृण्वति’ (ऋ० वे० १।४।६।२), ‘ब्रह्म स्तोत्र गृत्समदासो अत्रन्’ (ऋ० वे० २।३।६।६), ‘ब्रह्माणि ससृजे वसिष्ठ’ (ऋ० वे० ७।१।६।४) इत्यादिकेषु । वस्तुतः तेषाम् किम् ज्ञातम् आसत् यत् भविष्यति तेषाम् वशजा तेषाम् कृतिभ्यः तत्कृत त्वमहस्त्वम् अपसार्य तेषाम् कृतिभ्यः एव अस्मिन् रूपे महत्त्वम् दानुम् एष्यन्ति यत् ता स्वतः सिद्धा ईश्वरप्रणीता वा मन्ति, अन्यथा तं उक्तप्रकारान् निर्देशान् न अकरिष्यन् ।

४—रूढमान्यताया कारणम्—उक्तानाम् स्पष्टनिर्देशानाम् प्रकाशे मन्त्रब्राह्मणयो 'तस्माद् यज्ञात् सर्वं हुत ऋच सामानि जज्ञिरे' (ऋ० वे० १०।६०।६), 'अस्य महतो भूतस्य नि श्वसितमेतद् ऋग्वेदो यजुर्वेद सूत्राण्यनु व्याख्यानानि' (शं ब्रा० १।४।३।११) इत्यादिवचनानाम् तात्पर्यम् सारल्येन एव स्पष्टम् भवति यत् एषाम् वचनानाम् प्रकरणेषु जगन्मूलरूपे प्रतिपादितस्य तत्त्वस्य जगन्मूलकारणत्वरूपस्य वैभवस्य निदर्शनाय यत्र विभिन्नेभ्य उपादानेभ्य उद्भवताम् विभिन्नानाम् पदार्थानाम् जननम् जगन्मूलात् एव प्रतिपादितम्, यत तेषाम् मूलम् स्रोत एकमात्रम् तदेव अस्ति, तत्र विभिन्नेभ्य स्रोतोभ्य उद्भवत तत्तद्वचनकालेषु वर्तमानस्य प्रमुखस्य वाङ्मयस्य अपि जगत एव एकाशत्वात् तत् जगन्मूलात् एव उत्पन्नरूपे प्रतिपादितम् अस्ति । वस्तुतः कस्या अपि विचारद्वाराया अनुमारेण यत् किमपि तत्त्वम् जगन्मूलकारणम् मतम् अभविष्यत्, तस्मात् एव वेद एव किम्, सम्पूर्णम् अपि विश्ववाङ्मयम् उत्पन्नम् मतम् कथितम् च अभविष्यत् । अत एव शतपथब्राह्मणस्य उक्ते वचने वेद सह सूत्राणाम् अनुव्याख्यानानाम् च उद्भव महद्भूतात् प्रतिपादित अस्ति, किन्तु अस्य तात्पर्यम् इदम् न भवितुम् शक्नोति यत् वेदानाम्, सूत्राणाम्, अनुव्याख्यानानाम्, अयस्य कस्यचित् वाङ्मयस्य वा साक्षात् जनकम् प्रणेत् वा जगन्मूलतत्त्वम् एव अस्ति ।

५—उपसहरणम्—अस्तु । एवम् समस्तम् वेदवाङ्मयम् अनादि सनातन-अपौरुषेय स्वत मिद्ध ईश्वरीयेत्यादिभि श्रद्धाजन्यै, किन्तु अबुद्धिगम्य अग्राह्यै वा अयथाथविशेषणै विशेषणीयम् न सत्, पुरातन आप्त-आर्षेत्यादिभि यथाथविशेषणै विभूषणीयम् अस्ति ।

यास्क अपि परुच्छेपपिकेषु ऋग्वेदीयेषु त्रयोदशसु सूक्तेषु (१।१२७-१३६) शब्दानाम् पुनरुक्तिम् 'परुच्छेपस्य शीलम्' (नि० १०।४।४२) इतिरूपे परुच्छेपस्य रचनाशलीम् कथयित्वा तानि सूक्तानि परुच्छेपरचितानि इति सूचयन् वेदानाम् ऋषिप्रणीतत्वम् एव समर्थयति । कालिदासश्च 'अत्यप्रणीमन्त्रकृतामृषीणाम्' (रघु० ५।४) इतिरूपे ऋषीणाम् मन्त्रकृत्वम् मत्वं इदमेव तथ्यानुकूलम् मतम् मन्यते ।

वेदानाम् रचना-काल

यद्यपि, यथा च पूर्वम् उक्तम् अस्ति^२, वेदवाङ्मयम् अपि विश्वस्य अन्यानि समस्तानि वाङ्मयानि इव सादि पौरुषेयम् च अस्ति अर्थात् अस्यापि रचना कस्मिन् अपि काले कैश्चित् पुरुषैः एव जाता अस्ति, तथापि निश्चप्रचरूपेण इदम् कथयितुम् कठिनम् अस्ति यत् अस्य रचना कदा अभवत् । वेदवाङ्मयम् कोऽपि एक ग्रन्थविशेष नास्ति, अपि तु विभिन्नकालेषु विभिन्न महापुरुष — ऋषिभिः — प्रणीतानाम् विभिन्नानाम् कृतीनाम् एका सकलिताममष्टि अस्ति, एवञ्च अस्य रचनाया एका दीर्घकालीना परम्परा प्रवर्तमाना अभवत् । इयम् परम्परा कस्मिन् काले प्रवृत्ता अभवत्, किंकालावधि च प्रवर्तमाना मतो अतिष्ठित्, इदम् गणितम् अद्य स्वसमीपे नास्ति । इयत् एव कथयितुम् शक्यते यत् इयम् परम्परा एकस्मिन् एतादृशे सुदूरे अतीतकाले प्रवृत्ता अभवत्, यदवधि निश्चयात्मकतया सह गतुम् इदानीम् अपि इतिहासस्य गति सामर्थ्यम् वा नास्ति । भविष्यकाले इतिहास तत्र प्राप्तुम् स्वम् समर्थम् सम्पादयिष्यति न वा, इति भविष्यत् गर्भे निहितम् अस्ति । अस्तु । इत्थम्, विश्वस्य प्राचीनतमस्य अस्य वाङ्मयस्य-वेदवाङ्मयस्य-रचना कदा जाता, अयमपि महान् गवेषणाविषय वर्तते । अत एव आधुनिककाले विभिन्न विद्वद्भिः अस्य रचनाकाल विचारं कृतं, स्वानि-स्वानि च विभिन्नानि मतानि प्रस्तुतानि येषु कतिपयानि निम्नरूपाणि सन्ति —

१—महत्समूलरस्य मतम् — एकोनपट्युत्तराष्टादशशततमे (१८५६) ईसवीये वर्षे अयम् स्वकीयम् 'प्राचीनसंस्कृतसाहित्य' नामकम् ग्रन्थम् प्रकाशितवान् । अस्मिन् एव अयम् वेदानाम् रचनाकाले अपि विचारम् कृतवान् । अस्य मतम् वर्तते यत् बौद्धधर्म तद्वाङ्मयम् च सम्पूर्णस्य वैदिकस्य वाङ्मयस्य पूर्वस्तित्वम् स्वीकरोति, फलतः अग्रे कश्चन सन्देहः नास्ति यत्

१—अथवा — ऋग्वेदस्य रचनाकाल । २—पृष्ठ ६१ ६६ ।

यत् 'अवेस्ता' नामकस्य वाङ्मयस्य प्राचीनतम भाग ईसात् पूर्वस्या अष्टमशताब्दद्या पूर्वकालीन न भवितुम् शक्नोति । यस्य भागस्य ऋग्वेदसूक्तं मह इयद्धनिष्ठ सम्बन्ध अस्ति यत् यदि अस्य भाषा प्रायः पञ्च-शताब्दद्या पूर्वम् नीयेत चेत् महता काठिन्येन सा ऋग्वेदभाषाया मित्रत्वम् स्थापयितुम् शक्नुयात् अर्थात् ऋग्वेदस्य भाषा शताब्दीपञ्चके विकसिता सती अवेस्ताभाषारूपे अभवत् । एवम् सिद्धम् अस्ति यत् भारतीया ईरानी येभ्य ईमात् पूर्वम् त्रयोदशशततमात् अब्दात् पूर्वम् पृथक् न अभवम् । अयम् पार्थक्यकाल एव ऋग्वेदस्य रचनाकाल अस्ति ।

३—जैकोवीमतम्—जैकोवीमहादय कल्पसूत्राणाम् विवाहप्रकरणे प्राप्तेन 'ध्रुव इव स्थिर भव' इतिवाक्येन मकेतम् प्राप्तवान् यत् पूर्वम् ध्रुव अधिकम् प्रकाशमान स्थिरश्च आसीत् । एतादृशी स्थिति प्रायः ईसात् पूर्वम् २७०० वर्षे आसीत्, अतः कल्पसूत्राणाम् रचनाकाल अयमेव अस्ति । वेदानाम् रचना च अस्मात् कालात् अतिशयितरूपेण पूर्वम् अभवत् । एवम् त्रयस्य अथ च अन्येषाम् ग्रहाणाम् नक्षत्राणाम् च स्थिते आधारे ज्योति-विज्ञानसाहाय्येन जैकोवीमहोदयः ऋग्वेदस्य रचनाकालम् ईसात् पूर्वम् ४५०० वर्षे अमन्यत ।

४—शकरवालकृष्णदीक्षितस्य मतम्—अयम् शतपथब्राह्मणस्य 'वृत्ति-कास्त्रादधीत । एता दृ वं प्राच्य दिशो न च्यवन्ते, सर्गाणि ह वा अन्यानि नक्षत्राणि प्राच्ये दिशश्च्यवन्ते ।' (श० ब्रा० २।१।२) इतिवचनस्य आधारे इमम् निष्कर्षम् प्राप्तवान् यत् यतः ज्योतिगणनानुसारेण वृत्तिकानाम् पूर्वोद्ये विन्दो एव वृत्ते स्थिति प्रायः ईसात् पूर्वम् २५०० वर्षे सम्भाव्यते, अतः शतपथब्राह्मणस्य रचनाकाल अयमेव काल अस्ति । यतः ऋग्वेदः शतपथ-ब्राह्मणान् नितराम् प्राचीनतरः, अतः तस्य रचनाकाल ईमात् पूर्वम् ३५०० वर्षात् परवर्ती कदापि न भवितुम् शक्नोति । अस्य कालस्य निर्धारणे दीक्षित महोदयः वसन्तसम्पातस्य (वनल इक्विनाक्स) अपि आधारम् गृहीतवान्, तदाधारेणापि च पूर्वमेव निष्कर्षम् प्राप्तवान् ।

५—लोकमान्यतिलकस्य मतम्—अयम् दीक्षित इव कृतिकानक्षत्रे वसन्तसम्पातसिद्धौ वर्णनस्य आधारे ब्राह्मणग्रन्थानाम् रचनाकालम् ईमात् पूर्वम् प्रायः २५०० वर्षे अमन्यत । महैव च अग्रम् इदम् अनुसहितवान् यत् ऋग्वेदे मृगशिरसि पुनर्वसु च वसन्तसम्पातस्य स्थिते वर्णनम् अस्ति । गणनया पुनर्वसु वसन्तसम्पातस्थितिकाल ईमात् प्रायः षट्सहस्रवर्षेभ्यः

प्राक् पतति । अयम् वैदिकवाङ्मये वर्णिताया वसन्तसम्पात्स्थिते आधारे वैदिकयुगम् निम्नेषु चतुर्षु भागेषु विभक्तवान्—

१—अदितिकाल (६०००-४००० ई० पू०)—पुनर्वसो वसन्तसम्पात् स्थितिकाल एतन्नक्षत्राग्निदेवताया अदिते नाम्न आधारे 'अदितिकाल' कथित अस्ति । अयम् वैदिकयुगस्य आदिकाल अस्ति । तिलकमहोदयानुसारेण अस्मिन् युगे कतिपया प्रारम्भिका वैदिक्य रचना गद्ये पद्ये च जाता, यासाम् च देवयज्ञे प्रयोग क्रियते स्म ।

२—मृगशिर काल (४०००-२५०० ई० पू०)—अस्मिन् काले ऋग् वेदस्य मन्त्राणाम् अधिकांशत रचना जाता । आयसम्भ्यताया वैदिकरचना विकासस्य च दृष्ट्या अयम् महत्त्वपूर्ण काल आसीत् ।

३—कृत्तिकाकाल (२५००-१४०० ई० पू०)—अस्मिन् काले विभिन्नानाम् महिष्ठानाम् ग्राह्याणाम् च रचना अभवत् । 'वेदाङ्गज्योतिषस्य' रचना अस्य युगस्य अन्तिमे भागे अभवत् ।

(४) अन्तिम काल (१४००-५०० ई० पू०)—अस्मिन् काले कल्पसूत्राणाम् दर्शनसूत्राणाम् च रचना अभवत् । अस्य कालस्य अन्तिमे भागे बौद्धधर्म वैदिकधर्मस्य प्रतिक्रियारूपे उदितवान् ।

उक्तप्रकारेण तिलकमहोदस्य अनुसारेण ऋग्वेदस्य रचनाकालप्रारम्भ ईसात् पूर्वम् ६००० वर्षे अभवत् ।

६—अविनाशचन्द्रस्य मतम्—अयम् स्वकीये 'ऋग्वेदिक इण्डिया' नामके ग्रन्थे ऋग्वेदस्य रचनाकाले अपि विचारम् कृतवान् अस्ति । अयम् स्वविचाराधारम् ऋग्वेदवर्णितानि भौगोलिकानि भूगर्भसम्बन्धीनि च तथ्यानि कृतवान् । 'राय ममुद्राश्चतुर' (ऋ० वे० ६।३३।६) इत्यस्य 'एका चैतत् सरस्वती नदीनाम् शुचियती गिरिम्य आ समुद्रात्' (ऋ० वे० ७।६५।२) इत्यस्य च प्रतिपाद्य आधारे अयम् इमम् सकेनम् प्राप्तवान् यत् चतुर्षु समुद्रेषु एक पञ्चनदस्य दक्षिणतः राजस्थाने आसीत्, यस्मिन् एव सिन्धु सदस्वत्पादिनदीनाम् सगमस्य ऋग्वेदे वर्णनम् अस्ति । अद्य स समुद्र नास्ति । यत् भूगर्भशास्त्रविदुषाम् अनुसारेण 'राजस्थान समुद्रस्य' स्थितिः ईसात् २५००० वर्षेभ्यः प्राक् आसीत्, अतः उक्तस्य समुद्रस्य तस्मिन् च नदीनाम् सगमस्य वर्णनम् कुर्वत ऋग्वेदस्य रचनाकाल ईसात् २५००० वर्षेभ्यः प्राक् अस्ति ।

अत्र वेदानाम् विशेषतश्च ऋग्वेदस्य रचनाकालस्य सम्बन्धे विभिन्नानाम् विदुषाम् मतानि सक्षेपत उल्लिखितानि सन्ति । अधुनावधि अस्मिन् विषये ऐकमत्यम् स्थापितम् भवितुम् न अशक्यम् । अस्मिन् समये तु यथा च अत्र एव पूर्वम् उक्तम्, इमदेव कथयितुम् शक्यते यत् विश्वस्य प्राचीनतमस्य वाङ्मयस्य ऋग्वेदस्य रचना एतादृशे सुदूर अतीतकाले अभवत् यद् तत्र

प्राप्तुम् अधुनावधि आधुनिक इतिहास असमर्थं अस्ति । यदि विशिष्टतर-
रूपेण कथ्येत चेत् इदमेव कथयितुम् शक्यते यत् यतो हि ऋग्वेदे अग्ने
प्रकाशमानम् स्वरूपम्, कायम्, विविधम् महत्त्वम् च प्रति महत् आश्चयम्
पकटितम् सत् वतते, अतः सभाव्यते यत् तस्य रचना तस्मिन् समये प्रारब्धा
यदा अग्ने आविष्कारे जाते सति अधिक काल न व्यतीत अभवत् । शब्दा-
न्तरेषु, अग्निपरिचयस्य अग्न्याविष्कारस्य वा कालात् अद्वारवर्ती एव अर्वाक-
काल वेदानाम् प्राचीनतमस्य ऋग्वेदस्य तस्य अपि वा प्राचीनतमस्य अथास्य
रचनाकाल अस्ति ।

सह ब्राह्मणानि अपि वेदशब्दाभिधेयानि जातानि, किन्तु पुनरपि ब्राह्मणानाम् अपेक्षया मन्त्राणाम् स्थानम् सर्वदा उच्चतरम् अमन्यत मन्यते च । स्वयम् ब्राह्मणग्रन्था एव ससम्मानम् मन्त्रान् उद्धृत्य, तेषाम्, आधारेण स्वप्रतिपाद्यम् समर्थयन्त तेषाम् व्याख्यानम् च कुर्वन्त तेषाम् गौरवम् प्रकटयन्ति । ब्राह्मणातिरिक्तम् च अन्यत् वैदिकम् साहित्यम् तु मन्त्राणाम् गौरवम् स्वीकरोति एव । एवम् मन्त्रा सम्पूर्णे अपि वैदिके साहित्ये निविवादरूपेण मूढन्यम् स्थानम् भजन्ते ।

मन्त्रा अनुष्ठानकारणभूतद्रव्यदेवताप्रकाशका मन्यते । तेषु कनिचन देवस्तावनात्मका सन्ति, कतिचन च कमसमवेतार्थस्मारका सन्ति । मूलत मन्त्रा त्रिविधा मन्यन्ते—ऋक्, यजु, साम च । तेषाम् गृह्यार्थवशेन पादव्यवस्था' (जैमिनिसूत्र २।१।३५) इत्यनुसारेण तेषु छन्दोवक्षेपे मन्त्रेषु अर्थाधारिता पादव्यवस्था भवति, ते ऋच अभिधीयन्ते । 'गीतिषु सामाद्या' (जै० सू० २।१।३६) इत्यनुसारेण वैदिकसंगीतनियमेन गीतिरूपे परिणता ऋच तासु वा गीता गीतय एव मामानि उच्यन्ते । 'शेषे यजु शब्द' (ज० सू० २।१।३७) इत्यनुसारेण ऋकमामव्यतिरिक्ता मन्त्रा यजुषि उच्यते । यजुषि प्राय गद्यात्मकानि भवति । एतत्त्रिविधमन्त्रव्यतिरिक्ता अपि अन्योपधादिभि चमत्कारप्रदशका अथर्वाङ्गिस्सज्ञका मन्त्रा सन्ति, येषु अथवमनका मन्त्रा शङ्करा मन्यन्ते, अङ्गिस्सज्ञकाश्च भगङ्करा मन्यन्ते । एतेषाम् मन्त्राणाम् मुन्यत ऋत्विजाम् उपयोगाय कृतानि सकलनानि 'महिता' उच्यन्ते । ऋचाम् सकलनानि 'ऋकमहिता' उच्यन्ते । यजुषाम् सकलानि 'यजु सहिता' उच्यन्ते । साम्नाम् सकलनानि 'सामसहिता' उच्यन्ते । अथर्वाङ्गिरमाम् सकलनानि च 'अथवसहिता' उच्यन्ते । सर्वासाम् ऋकसहितानाम् समानम् नाम 'ऋग्वेद' अस्ति अर्थात् तासाम् प्रत्येकम् सहिता 'ऋग्वेद' अस्ति । अनेन एव प्रकारेण सर्वासाम् यजु सहितानाम् 'सामवेद', अथवमहितानाम् च नाम 'अथववेद' अस्ति । शब्दान्तरेषु, ऋगादीनाम् विभिन्नानाम् मन्त्राणाम् सकलनानि एव ऋग्वेदादिपदवाच्यानिमिति यथा—ऋचाम् सकलनम् 'ऋग्वेद' इति । यतो हि अध्ययनाध्यापनविधायकानाम् विभिन्ना शाखा ऋगादीनाम् प्रत्येकम् विभिन्नानि सकलानि अकुर्वन्, अतः ऋग्वेदादिषु प्रत्येकम् वेदस्य अनेका महिता जाता, यासाम् प्रत्येकम् स्वस्या स्वस्या शाखाया सहिता उच्यन्ते । महाभाष्यकारेण पतञ्जलिना पस्पशाह्निके, 'एकशतमध्वयुंशाखा । सहस्रवर्षां सामवेद । एकविंशतिधा बाहू वृच्यम् । नवधाथवणो वेद ।' इतिप्रकारेण ऋग्वेदस्य एकविंशति, यजुर्वेदस्य एकात्रशतम्, सामवेदस्य सहस्रम्, अथववेदस्य च नवशाखा कथिता सन्ति । इत्थम् सर्वेषाम् वेदानाम् एकत्रिशदुत्तरैकादशशतानि शाखा भवन्ति । प्रत्येकम् शाखाया एकैका सहिता स्यात्, गमन

एतावत्य एव सहिता स्युः, किन्तु इदानीम् न तु सर्वा
उपलभ्यन्ते, न च तासाम् सर्वा सहिता । या अपि
तासाम् सर्वाणाम् अपि सहिता नापलभ्यन्ते ।

ऋग्वेदस्य एवा एव 'शाकनसहिता' उपलभ्य
विभक्त वतते—शुक्लयजुर्वेद, वेदश्च । शुक्ल
वाजसनेयिसहिता तस्य श रूपद्वये
माध्यन्दिनमहितारूपे च ।
कठसहिता, कपिष्ठलकठसा
अन्तिमा सण्डिता एव उपलभ्य
सहिता, जैमिनीयसहिता, इति
सहिता, पिप्पलादसहिता, इति स

३- ब्राह्मणानि—यथा च
वसिष्ठ', 'इदं ब्रह्म क्रियमाणं नवी
मन्त्राणाम् मन्त्रात्मकसूक्तानाम् च ए
अत ब्रह्मापराभिधानं मन्त्रं स
उच्यते । एतेषु यथावसरम् मन्त्राण
उद्धरणम् कृत्वा तदाधारेण स्वप्रति
अपि उपलभ्यते, विभिन्नयज्ञीयकमसु
प्रदर्शितं वतते, सहैव तत्र इतिहासा
मूलस्वरूपम् तु एतादृशम् स्वतन्त्राणाम्
यानि एकस्य एकस्य क्रमिकाम् पद्ध
सकलनम् विभिन्नग्रन्थानाम् रूपे जातम् । ए
सम्बन्धीनि कल्पात्मकानि वा ब्राह्मणरूपाणि प्र
यथा च 'यद्ब्राह्मणानीतिहासान् पुराणानि कल्पान्
(तै० आ० २।६) इतितत्तिरोयारण्यकवचनेन ज्ञायते ब्रा
त्मकं प्रकरणं सह इतिहासपुराणादिकम् अपि सकलय्य
अमन्यत ।

'हेतुनिवचनं निन्दा प्रशंसा सशयो विधि ।
परक्रिया पुराकल्पो व्यवहारणकल्पना ।
उपमानं श्रुते तु विधयो (विषयो) ब्राह्मणस्य तु ।
(शाव

तिवचनानुसारेण ब्राह्मणानाम् हत्वादिका दश प्रतिपाद्यवि
धौपत ब्राह्मणम् त्रिभिधम् मन्यते—विधिरूपम्, अथवादरूपम्,
णरूपम् च । तत्र विधि एव मुख्यं वतते । आरण्यकानि

ब्राह्मणानाम् अन्त एव मन्य ते अथ च गोवलीवदन्यायेन ब्राह्मणापरिव्राज-
वन्यायेन वा पृथक् अपि गण्यन्ते ।

कदाचित् ब्राह्मणवाङ्मयम् अपि विपुलम् आसीत् । इदानीम् कानि-
चित् एव ब्राह्मणानि उपलभ्यन्ते । ऋग्वेदस्य ऐतरेयब्राह्मणम्, कौपीतिक-
ब्राह्मणम्, इति ब्राह्मणद्वयम् उपलभ्यते । कौपीतिकब्राह्मणम् शाङ्खायन-
ब्राह्मणम् अपि उच्यते । शुक्लयजुर्वेदस्य एकम् एव शतपथब्राह्मणम् तस्य
शाखाद्वयानुसारेण काण्वशतपथब्राह्मणरूपे माध्यदिनशतपथब्राह्मणरूपं च
उपलभ्यते । वृष्णजुर्वेदस्य तैत्तिरीयब्राह्मणम् उपलभ्यते । एतदतिरिक्तम्,
अस्य विभिन्नासु संहितासु अपि ब्राह्मणभागं समिधितं वतते । ब्राह्मणसमि-
ध्नहेतो एव अयम् 'कृष्ण', कथ्यते, इति च मन्यते । सामवेदस्य नव ब्राह्म-
णानि उपलभ्यन्ते—ताण्ड्यब्राह्मणम्, पङ्क्तिब्राह्मणम्, सामविधानब्राह्मणम्,
आप्येयब्राह्मणम्, दैवतब्राह्मणम्, उपनिषद्ब्राह्मणम्, संहितोपनिषद्ब्राह्मणम्,
वशब्राह्मणम्, जैमिनीयब्राह्मणम्, इति । एतेषु ताण्ड्यब्राह्मणम् पञ्चविंश-
ब्राह्मणम् अपि उच्यते । पङ्क्तिब्राह्मणस्य अन्तिमप्रपाठकरूपे अद्भुतब्राह्मणम्
अस्ति । यम्पूणम् उपनिषद्ब्राह्मणम् अस्य प्रारम्भिकप्रपाठकद्वयम् वा
मन्त्रब्राह्मणम् अपि उच्यते । जैमिनीयब्राह्मणस्य एकं अशं जैमिनीयोपनि-
षद्ब्राह्मणम् तलत्रकारब्राह्मणम् वा अपि उच्यते । अथर्ववेदस्य एकम् एव
गोपथब्राह्मणम् उपलभ्यते । सामवेदस्य ब्राह्मणमम्पत्तिं सर्वाधिकां वतते ।
ब्राह्मणेषु शतपथब्राह्मणम् प्रमुखताम् भजते ।

४—आरण्यकानि—आरण्यकेषु प्रमुखतः यज्ञीयानाम् आध्यात्मिक-
तथ्यानाम् मोमासा यज्ञानाम् आध्यात्मिकी व्याख्या वा उपलभ्यते । आध्या-
त्मिकरूपेण प्राणस्य चर्चा अपि अत्र प्रामुख्यम् भजते । स्वरूपे आध्यात्मिक-
त्वात् एतानि अरण्ये पठनीयत्वेन स्वीकृतानि सभाव्यते, अरण्यपठनीयत्वात्
च एतानि 'आरण्यकानि' अभिहितानि, इत्यपि सभाव्यतः । एतेषाम् अपि
भूयान् अशं विलुप्तं जातं । केवलम् त्रीणि एव आरण्यकानि उपलभ्यन्ते—
ऐतरेयारण्यकम्, शाङ्खायनारण्यकम्, तैत्तिरीयारण्यकम् च । एतेषु प्रथमे,
द्वे आरण्यके ऋग्वेदीये स्तः, अन्तिमम् च कृष्णयजुर्वेदीयम् अस्ति । बृहदार-
ण्यकम्, यत् एका उपनिषद् मन्यते, एकम् आरण्यकम् एव अस्ति, यथा च
अस्य नाम्ना एव ज्ञायते, इदम् शुक्लयजुर्वेदीयम् अस्ति । अनेन एव प्रकारेण
अन्यानि च कतिपयानि आरण्यकानि उपनिषत्सु परिगणितानि जातानि,
कतिपयानि च ब्राह्मणसकलितानि ब्राह्मणेभ्यः पृथक्कृतानि न जातानि । इदं
मेव कारणम् यत् एतेषाम् सरयानेयून्यम् वतते ।

५—उपनिषद्—वेदेषु या आध्यात्मिकी विचारधारा वतते तस्या
चरमं विकासं उपनिषत्सु एव जातं, अतः अस्मिन् रूपे आसाम् वेदानाम्

एतावत्य एव महिता स्युः, किन्तु इदानीम् न तु सर्वा परम्परागता शाखा उपलभ्यन्ते, न च तासाम् सर्वा सहिता । या अपि शाखा उपलभ्यन्ते, तामाम् सर्वामाम् अपि सहिता नोपलभ्यन्ते ।

ऋग्वेदस्य एवा एव 'शाकलसहिता' उपलभ्यन्ते । यजुर्वेद द्विधा विभक्त वर्तते—शुक्लयजुर्वेद, कृष्णयजुर्वेदश्च । शुक्लयजुर्वेदस्य एका एव वाजसनेयिसहिता तस्य शाखाद्वयानुसारेण रूपद्वये उपलभ्यन्ते—काण्वमहितारूपे माध्यन्दिनसहितारूपे च । कृष्णयजुर्वेदस्य तैत्तिरीयसहिता, मैत्रायणीसहिता, कठसहिता, कपिष्ठलकठमहिता, इति चतस्र सहिता उपलभ्यन्ते, आसु अन्तिमा सण्डिता एव उपलभ्यन्ते । सामवेदस्य कौथुमसहिता, राणायनीयसहिता, जैमिनीयसहिता, इति सहितात्रयम् उपलभ्यन्ते । अथर्ववेदस्य शौनकसहिता, पिप्पलादसहिता, इति सहिताद्वयम् प्राप्यते ।

३- ब्राह्मणानि—यथा च 'ब्रह्मणि जनयन्त विप्रा', 'ब्रह्मणि ससृजे वसिष्ठ', 'इदं ब्रह्म क्रियमाणं नवीय' इत्यादि-ऋग्वेदीयमन्त्राणि ज्ञायन्ते, मन्त्राणाम् मन्त्रात्मकसूक्तानाम् च एकम् मौलिकम् नाम 'ब्रह्म' अपि अस्ति, अतः ब्रह्मापराभिधानं मन्त्रं सम्बद्धत्वात् एव ब्राह्मणानि 'ब्राह्मणानि' उच्यन्ते । एतेषु यथावसरम् मन्त्राणाम् व्याख्यानम् उपलभ्यन्ते, मन्त्राणाम् उद्धरणम् कृत्वा तदाधारेण स्वप्रतिपाद्यप्रतिपादनम् स्वप्रतिपाद्यसमर्थनम् वा अपि उपलभ्यन्ते, विभिन्नयज्ञीयकमसु मन्त्राणाम् विनियोगप्रकारश्च अपि प्रदर्शितं वर्तते, सहैव तत्र इतिहासादिकम् अपि अस्ति । किन्तु एतेषाम् मूलस्वरूपम् तु एतादृशम् स्वतन्त्राणाम् प्रकरणानाम् रूपे एव सभाव्यते, यानि एकस्य एकस्य कर्मणः क्रमिकाम् पद्धतिम् प्रादशयन् । पश्चात् एषाम् सकलनम् विभिन्नग्रन्थानाम् रूपे जातम् । एषाम् ग्रन्थानाम् मूलरूपे कम-सम्बन्धीनि कल्पात्मकानि वा ब्राह्मणरूपाणि प्रकरणानि एव आसन् । पश्चात्, यथा च 'यद्ब्राह्मणानीतिहासान् पुराणानि कल्पान् गाथा नागाशसीरिति' (तै० ब्रा० २।६) इतितत्तिरीयारण्यकवचनेन ज्ञायते ब्राह्मणानाम् मूले कल्पात्मकं प्रकरणं सह इतिहासपुराणादिकम् अपि सकलय्यं तत् सवम् 'ब्राह्मणम्' अमन्यते ।

'हेतुनिबन्धनं निन्दा प्रशंसा सशयो विधि ।

परक्रिया पुराकृत्वा व्यवहारणकल्पना ।

उपमानं दशैते तु विधयो (विषया) ब्राह्मणस्य तु ।'

(शाबरभाष्य २।१।८)

इतिवचनानुसारेण ब्राह्मणानाम् हेत्वादिना दश प्रतिपाद्यविषया मन्यन्ते । मक्षेपत ब्राह्मणम् त्रिविधम् मन्यन्ते—विधिरूपम् अथवादरूपम् तदुभयविलक्षणरूपम् च । तत्र त्रिधि एव मुख्यं वर्तते । आरण्यकानि उपनिषदश्च

ब्राह्मणानाम् अन्त एव मन्य ते अथ च गोवलीवर्दन्यायेन ब्राह्मणापरिव्राज-
न्यायेन वा पृथक् अपि गण्यन्ते ।

कदाचित् ब्राह्मणवाड मयम् अपि विपुलम् आसीत् । इदानीम् कानि-
चित् एव ब्राह्मणानि उपलभ्यन्ते । ऋग्वेदस्य ऐतरेयब्राह्मणम्, कौपीतिक
ब्राह्मणम्, इति ब्राह्मणद्वयम् उपलभ्यते । कौपीतिकब्राह्मणम् शाड्खायन-
ब्राह्मणम् अपि उच्यते । शुक्लयजुर्वेदस्य एकम् एव शतपथब्राह्मणम् तस्य
शाखाद्वयानुसारेण काण्वशतपथब्राह्मणरूपे माध्यदिनशतपथब्राह्मणरूपे च
उपलभ्यते । वृष्णजुर्वेदस्य तैत्तिरीयब्राह्मणम् उपलभ्यते । एतदतिरिक्तम्,
अस्य विभिन्नासु संहितासु अपि ब्राह्मणभाग ममिश्रित वतते । ब्राह्मणसमि-
श्रणहेतो एव अयम् 'कृष्ण', वध्यते, इति च मन्यते । सामवेदस्य नव ब्राह्म-
णानि उपलभ्यन्ते—ताण्ड्यब्राह्मणम्, षड्विंशद्ब्राह्मणम्, सामविधानब्राह्मणम्,
आर्षेयब्राह्मणम्, देवतब्राह्मणम्, उपनिषद्ब्राह्मणम्, संहितोपनिषद्ब्राह्मणम्,
वशब्राह्मणम्, जैमिनीयब्राह्मणम्, इति । एतेषु ताण्ड्यब्राह्मणम् षड्विंश-
द्ब्राह्मणम् अपि उच्यते । षड्विंशद्ब्राह्मणस्य अन्तिमप्रपाठकरूपे अद्भुतब्राह्मणम्
अस्ति । सम्पूर्णम् उपनिषद्ब्राह्मणम् अस्य प्रारम्भिकप्रपाठकद्वयम् वा
मन्त्रब्राह्मणम् अपि उच्यते । जैमिनीयब्राह्मणस्य एक अश जैमिनीयोपनि-
षद्ब्राह्मणम् तलवकारब्राह्मणम् वा अपि उच्यते । अथर्ववेदस्य एकम् एव
गोपथब्राह्मणम् उपलभ्यते । सामवेदस्य ब्राह्मणमम्पत्ति सर्वाधिका वतते ।
ब्राह्मणेषु शतपथब्राह्मणम् प्रमुखताम् भजते ।

४—आरण्यकानि—आरण्यकेषु प्रमुखत यज्ञीयानाम् आध्यात्मिक-
तथ्यानाम् मोमासा यज्ञानाम् आध्यात्मिकी व्याख्या वा उपलभ्यते । आध्या-
त्मिकरूपेण प्राणस्य चर्चा अपि अत्र प्रामुख्यम् भजते । स्वरूपे आध्यात्मिक-
त्वात् एतानि अरण्ये पठनीयत्वेन स्वीकृतानि सभाव्यते, अरण्यपठनीयत्वात्
च एतानि 'आरण्यकानि' अभिहितानि, इत्यपि सभाव्यते । एतेषाम् अपि
भूयान् अश विलुप्त जात । केवलम् त्रीणि एव आरण्यकानि उपलभ्यन्ते—
ऐतरेयारण्यकम्, शाड्खायनारण्यकम्, तैत्तिरीयारण्यकम् च । एतेषु प्रथमे,
द्वे आरण्यके ऋग्वेदीये स्त, अन्तिमम् च कृष्णयजुर्वेदीयम् अस्ति । बृहदा-
रण्यकम्, यत् एका उपनिषद् मन्यते, एकम् आरण्यकम् एव अस्ति, यथा च
अस्य नाम्ना एव ज्ञायते, इदम् शुक्लयजुर्वेदीयम् अस्ति । अनेन एव प्रकारेण
अन्यानि च कतिपयानि आरण्यकानि उपनिषत्सु परिगणितानि जातानि,
कतिपयानि च ब्राह्मणमकलितानि ब्राह्मणेषु पृथक्कृतानि न जातानि । इद
मेव कारणम् यत् एतेषाम् सरयानैयून्यम् वतते ।

५—उपनिषद्—वेदेषु या आध्यात्मिकी विचारधारा वतते तस्या
चरम विकास उपनिषत्सु एव जात, अत अस्मिन् रूपे आसाम् वेदानाम्

अन्तत्वात् अर्थात् सारभूतसिद्धान्तत्वात् मारभूतसिद्धान्तानाम् प्रतिपादक-
त्वात् वा इमा 'वेदान्त' नाम्ना अपि प्रसिद्धा सन्ति । वेदवाङ्मयविकास
धारायाम् अन्तिमत्वात् अपि एता वेदान्त' नाम्ना कथ्यन्ते । एतासु आध्या-
त्मिकविचारानाम् प्राधान्यम् अस्ति । एता जगन्मूलतत्त्वस्य ब्रह्मण स्वरूपम्
प्रकाशयन्ति, तस्मात् जगत्सृष्टिप्रक्रियाम् वर्णयन्ति, तस्य जगदतरात्मत्वम्
प्रतिपादयन्ति, तेन सह जीवात्मनाम् जागतिकानाम् च पदार्थानाम् सम्बन्धम्
सूचयन्ति, जीवानाम् बन्धमोक्षस्वरूपम् प्रतिपाद्य मोक्षसाधनानि वर्णयति ।
एतादृशा एव अन्ये अपि तत्त्वमीमांसासम्बन्धिन आचारमीमांसासम्बन्धिनश्च
अनेके विषया उपनिषत्सु वदन्ते ।

उपनिषद प्राय ब्राह्मणारण्यकेषु सकलिता वदन्ते । एका उपनिषत्-
ईशावास्योपनिषत्—मन्त्रभागीया अपि अस्ति । कतिचन उपनिषद इदा-
नीम् मन्त्रब्राह्मणारण्यकेषु सकलिता न उपलभ्यन्ते किन्तु तासाम् वदाचन-
तेषु केषुचित् लुप्तेषु सकलितत्वम् सभाव्यते । अनेका उपनिषद् मन्त्र-
ब्राह्मणारण्यकेभ्य पूणत स्वतन्त्रा सति । उपनिषत्सत्या निश्चिता नास्ति ।
उपनिषत्सु 'ईशकेनकठप्रश्नमुण्डमाण्डूक्यतित्तिर । ऐनरेय च छान्दोग्य बृह-
दारण्यक तथा । इत्यस्मिन् मुक्तिकोपनिषद श्लोके परिगणिता ईशावास्योप-
निषदादय दश उपनिषद प्रमुखा, प्राचीनतमा, प्रामाणिकाश्च मन्यन्त ।
एतदतिरिक्तम् कौपीतक्युपनिषत्, मन्त्रायणीयोपनिषत् च अपि प्राचीन
मन्येते । तत्तिरीयनारायणोपनिषत् च तत्तिरीयारण्यके मकलितत्वात् प्राचीना
मन्तुम् शक्यते । सहैव श्वेताश्वतरोपनिषत् च अपि एका प्रसिद्धा उपनिषत्
अस्ति । अवशिष्टाश्च उपनिषद उपनिषद्नाम्ना प्रसिद्धिम् प्राप्ता अपि प्राय
विभिन्नोद्देश्यविषयका निबन्धविशेषा एव सभाव्यत ।

६—वेदाङ्गानि—वेदस्वरूपसंरक्षणायम् तत्तत्त्वाववाधायम् च शिक्षा-
व्याकरणादीनाम् वेदाङ्गानाम् उद्भव जात । वदानि अद्भवत् वेदानाम्
तत्प्रतिपाद्यस्य वा सहायकानि सन्ति अत एतानि 'वेदाङ्गानि' कथ्यन्ते ।
एतानि 'शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्त छन्दो ज्योतिषमिति' (मु० उ०
१।१।५) इनिमुण्डकोपनिषदवाक्यपरिगणितरूपेण शिक्षादीनि पट वदन्ते ।

छन्द पादौ तु वेदस्य हृत्सो कल्पोऽथ पठ्यते ।
ज्योतिषामयन चक्षुनिरक्ति श्रोत्रमुच्यते ॥
शिक्षा घ्राण तु वेदस्य मुखव्याकरण स्मृतम् ।
तस्मात् माङ्गमधीत्येव ब्रह्मर्षीके महीयत ॥ (पा० शि० ८१ ८०)

इतिपाणिनीयशिक्षानुसारेण वेदाङ्गानि वेदानाम् हस्तपादादिवत् अङ्गानि
वन ने अनश्च वेत्तव्यमनस्य मायत्यमम्पादनायम् माङ्गानाम् एव वेदानाम्
अध्ययनम् वदन्त्येव वदन्ते ।

वेदाङ्गेषु वणस्वराद्युच्चारणप्रकार यया उपदिश्यते सा शिक्षा कथ्यते । यत्र यागप्रयोग कल्प्यते समथ्यते वा स कल्प अस्ति । येन शब्दा प्रवृत्तिप्रत्ययाद्युपदेशरूपे व्याक्रियन्ते तत् व्याकरणम् अस्ति । यत्र शब्दानि निरूप्यन्ते अर्थात् यत्र व्युत्पत्तिद्वारा शब्दानाम् अर्थप्रकाशनम् क्रियते तत् निरुक्तम् अस्ति । केपाञ्चिन्मतेन यत्र अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातम् उक्तम् तत् निरुक्तम् । यत्र विभिन्नानाम् छन्दसाम् वणनम् वतते तत् छन्द अस्ति । यत्र च यज्ञानुष्ठानकालनिर्णय वतते तत् ज्योतिषम् अस्ति । याज्ञ-
 पत्यशिक्षादय शिक्षाग्रन्था सन्ति, ये च विभिन्न वेदैः सम्बद्धा सन्ति । कल्पसूत्राणि द्विविधानि सन्ति—श्रौतसूत्राणि स्मातसूत्राणि च । स्मातसूत्राणि अपि पुन द्विनानि सन्ति—गृह्यसूत्राणि धर्मसूत्राणि च । एतदतिरिक्तम्, शुल्वसूत्राणि अपि कल्पसूत्रान्तगतानि सन्ति । एषाम् सम्बन्ध श्रौतसूत्रे सह वतते । कात्यायनश्रौतसूत्रादीनि अनेकानि श्रौतसूत्राणि सन्ति । पारस्करगृह्यसूत्रादीनि च गृह्यसूत्राणि सन्ति । गौतमधर्मसूत्रादीनि च धर्म-
 सूत्राणि सन्ति । कात्यायनशुल्वसूत्रादीनि च शुल्वसूत्राणि सन्ति । एतेषाम् विभिन्नानाम् कल्पसूत्राणाम् विभिन्न वेदैः सम्बन्ध अस्ति । वैदिकम् व्याक-
 रणम् मूलत ऋक्सूत्रादिषु विभिन्नेषु प्रातिशाख्येषु उपलभ्यते । प्रातिशाख्येषु लौकिकम् च व्याकरणम् उपलभ्यते । निरुक्तक्षेत्रे कश्यपप्रजापतिप्रणीतनि-
 घण्टव्याख्यारूपम् यास्काचायप्रणीतम् निरुक्तम् प्रसिद्धम् वतते । छन्द क्षेत्रे च पिङ्गलाचार्यकृतम् छन्दसूत्रम् प्रसिद्धम् अस्ति । लगघप्रणीतम् वेदाङ्ग-
 ज्योतिषम् च ज्योतिर्वेदाङ्गस्य प्राचीन प्रतिनिधिग्रन्थ अस्ति । वस्तुत-
 वेदाङ्गसाहित्यस्य अपि महान् विस्तार वतते । तस्य किञ्चिद्विस्तृत परि-
 चय अन तरम् स्वतन्त्ररूपेण अपि दातुम् शक्यते । अस्तु । उक्तप्रकारेण
 वैदिकसाहित्यस्य अत्र य सक्षिप्त अपि परिचय दत्त वर्तते, तेन अपि अयम्
 आभासस्तु भवितुम् शक्यताति एव यत् वैदिकम् साहित्यम् परिमाणे विशालम्
 स्वरूपे च व्यापकम् सत् अस्माकम् कृते अमूल्यनिधिरूपे विराजमानम् अस्ति ।

श्रुतिवाङ्मयस्य रचनापरम्पराया प्रवर्तनम्

१—रचनाया आधार—यत, यथा च पूर्वम् दृष्टम्^१, श्रुतिवाङ्मयम् अनादिकालीनम् अपौरुषेयम् च अथवा सृष्टिप्रारम्भकाले ईश्वरप्रणीतम् न भूत् विभिन्नेषु कालेषु उत्पन्नं अनेके ऋषिभिः प्रणीतानाम् विभिन्नानाम् कृतानाम् समष्टि अस्ति, अत इदम् कथयितुम् आवश्यकता न अवशिष्यते यत् यथा प्रत्येकम् वाङ्मयम् स्वकाले पूर्वतः प्रचलिताभ्यः विभिन्नाभ्यः मायताभ्यः पश्चात् अभिव्यक्तिम् ददाति तथैव श्रुतिवाङ्मयस्य विभिन्ना अशा अपि स्वस्वकालेषु पूर्वतः प्रचलिताभ्यः मायताभ्यः पश्चात् अभिव्यक्तिम् प्रददति । अनश्च यथा प्रत्येकम् वाङ्मयम् स्वस्मिन् अभिव्यक्त्यासु पूर्वप्रचलितासु मायतासु आधारितत्वेहेतोः ताभ्यः उत्तरवर्ति भवति, तथैव श्रुतिवाङ्मयस्य विभिन्ना अशा अपि रवाभिव्यक्त्यासु पूर्वप्रचलितासु मान्यतासु आधारितत्वेहेतोः ताभ्यः उत्तरवर्तिनः सन्ति । एवम् स्पष्टम् अस्ति यत् श्रुतिवाङ्मये अभिव्यक्तानाम् मायताणाम् समष्टिभूता सा सांस्कृतिकपरम्परा या स्वकीयस्य मधुप्रथमस्य वाङ्मयस्य—वेदस्य—नाम्न आधारे 'वैदिकपरम्परा' नाम्ना प्रसिद्धा अस्ति, वेदेभ्यः अपि पूर्ववर्तिनी^२ एवञ्च तेषाम् रचनाया आरम्भता अस्ति । शब्दांतरेषु, यदा बहुकालपर्यन्तम् देवस्तवनयज्ञनाद्यात्मिका सांस्कृतिकपरम्परा प्रवर्तमाना अतिष्ठत्, तदा तत्पश्चात् तस्या आधारेण श्रुतिवाङ्मयमूद्यभूतानाम् वेदमन्त्राणाम् रचनाया प्रारम्भ भवितुम् अशक्योत् ।

२—आधारस्य विकासानुरूपम् रचनाया दीर्घकालीना परम्परा—यत प्रत्येकम् सांस्कृतिकपरम्परा विकासशीला भवति, अतः श्रुतिवाङ्मयस्य आधारभूताया उक्ताया सांस्कृतिकपरम्पराया अपि कालक्रमेण यथा यथा

१—'वेदानाम् उदभवः (जा) इतिशेषकः निबन्धः ।

२—अत्र विषयः द्रष्टव्यः—वैदिकसांस्कृति इतिशेषकः निबन्धः ।

एव क्रमिक विकास जात, तथा-तथा एव अस्या क्रमिका अभिव्यक्ति अपि श्रुतिवाङ्मये अभवत् । यत् च श्रुतिवाङ्मयस्य अध्ययनेन ज्ञायते, श्रुतिवाङ्मये अभिव्यक्त्याया सांस्कृतिकपरम्पराया स्वरूपनिरूपकाणाम् आधारभूतानाम् विचारधाराणाम् तदाधारितप्रवृत्तीनाम् च स्वरूपम् सर्वत्र समानम् एकरूपम् वा न प्राप्यते, अपि तु तस्य विभिन्नेषु अंशेषु तासाम् स्वरूपभेद अपि दृष्टिगोचर भवति, अत स्पष्टम् अस्ति यत् अस्य वाङ्मयस्य रचना समानकालीना न सती विभिन्नकालीना अस्ति । यत् सांस्कृतिकपरम्पराया विकासशीलत्वे अपि तस्या स्वरूपे अन्तरम् शीघ्रम् एव न समायाति, अपि तु दीर्घकालात् अनन्तरम् आयाति, अत अस्या विभिन्नानाम् स्वरूपाणाम् अभिव्यञ्जका अशा तु उक्तप्रकारेण सामान्यतः विभिन्नकालीना एव नहि, अपि तु परस्परम् दीर्घकालस्य अन्तरात् पश्चात् रचिता सिद्धा भवति एव, सहैव अस्य ते अशा अपि येषु परस्परसमानम् स्वरूपम् प्रतीयते, अनिवायत एकस्य एव कालस्य रचना न सन्त, विभिन्नकालेषु रचिता भवितुम् शक्नुवन्ति, अथ च तेषु अभिव्यक्त्याया आधारभूताया विचारधाराया समानत्वे अपि तदाधारितानाम् प्रवृत्तीनाम् मान्यतानाम् वा सूक्ष्मभेद अपि दृष्टिगोचर भवितुम् शक्नोति । इत्थम् श्रुतिवाङ्मये अभिव्यक्तस्य विचारधारागतस्य स्पष्टस्य स्वरूपभेदस्य प्रवृत्तिगतस्य च सूक्ष्मभेदस्य आधारेण इदम् स्पष्टतः ज्ञातम् भवति यत् अस्य समस्तस्य वाङ्मयस्य रचना एकस्मिन् एव काले न अभवत्, अपि तु अस्य रचनाया एका दीर्घकालीना परम्परा अस्तीति ।

यथा च पूर्वम् दृष्टम्^१, 'ये च पूर्व ऋषयो ये च तूतना इन्द्र ब्रह्माणि जनयन्त विप्रा' (ऋ० वे० ७।२।६) इत्यादिभि एतादृशै मन्त्रै ये स्वयम् एव स्वान् प्राचीनानाम् नवीनानाम् च ऋषीणाम् रचनान् कथयन्ति, अस्य एव तथ्यस्य पुष्टि भवति यत् समस्तस्य श्रुतिवाङ्मयस्य तु वार्ता एव का, अस्य एकस्य अंशस्य—मन्त्राणाम्—अपि एका रचना-परम्परा अतिष्ठत् ।

३—रचना परम्पराया प्रवतनम्—उक्तप्रकारेण अस्मिन् तथ्ये स्पष्टे सति यत् श्रुतिवाङ्मयस्य एका दीर्घकालीना रचनापरम्परा अतिष्ठत्, अथ च अस्य विभिन्ना अशा अस्या एव रचनापरम्पराया विभिन्नकालीना घटका अङ्गानि वा सन्ति, इदम् स्वत एव स्पष्टम् भवति यत् अस्य कस्माच्चिद् केम्यदिवत् वा प्राचीनतमेभ्य अंशेभ्य अस्य रचनापरम्पराया प्रवतनम् अभवत्, तदनन्तरम् च अयेषाम् अशानाम् क्रमशः सृष्टि भवन्ती आसीत् । केन क वा अंश इयम् रचना परम्परा प्रवृत्ता, तदनन्तरम् अव-

त्मिकाया रचनाया मौलिका अशा उक्तानाम् ब्राह्मणारण्यकादिरूपाणाम् रचनानाम् स्वतन्त्राणि विभिन्नानि प्रकरणानि श्लोकादयश्च सन्ति ।

मन्त्रब्राह्मणात्मकस्य श्रुतिवाङ्मयस्य उक्तरूपेषु विभिन्नेषु अशेषु वेन रूपेण तस्य च केन अशेन अस्य वाङ्मयस्य रचनापरम्पराया प्रवतनम् अभवत्, इदम् यद्यपि निश्चितरूपेण न कथयितुम् शक्यते, किन्तु पुनरपि अस्मिन् विषये पर्याप्त निश्चयात्मक निष्कल्प प्राप्तुम् शक्यते । यत् ब्राह्मणात्मकम् वाङ्मयम् मन्त्राणाम् विभिन्नप्रकारेण निर्देशम् कृत्वा एषाम् पूर्वास्तित्वम् स्वीकरोति, अत निश्चितम् अस्ति यत् ब्राह्मणात्मिकाभि रचनाभि नहि अपि तु मन्त्रद्वारा एव अस्य रचनापरम्पराया प्रवतनम् अभवत् । मन्त्रेषु यत्र ऋक्मामयजूषि अथर्वाङ्गिरस्सज्ञके मन्त्रे परिचितानि न सन्ति, तत्र अथर्वाङ्गिरस्सज्ञका मन्त्रा 'ऋच साम यदप्राक्ष हविरोजो यजुर्वलम्' (अ० वे० ७।१४।२) इत्यादिरूपे ऋगादिमन्त्रान् स्पष्टत निदिश्य तेषाम् पूर्वास्तित्वम् सूचयन्ति । एतेन स्पष्टम् अस्ति यत् अथर्वाङ्गिरस्सज्ञके मन्त्रे श्रुतिवाङ्मयस्य रचनापरम्परा न प्रवृत्ता । यथा च 'ऋचयश्छूढ साम गीयते' (छा० उ० १।६।२) इत्यादिभि वचने ज्ञायते साम ऋगाधारम् अस्ति, यत् इदम् अपि स्पष्टम् यत् सामभि इयम् रचनापरम्परा न प्रवृत्ता । यत् यत्र सामवेदीयेन एकेन स्वतन्त्रेण मन्त्रेण 'ऋक् साम यजामहे याम्या कर्माणि कृण्वते' (कौ० स० पू० ४।२।१०) इतिरूप ऋक्सामनी कर्मसाधने अवबोधिते, तत्र अथर्ववेदी येन पूर्वोक्तेन स्वतन्त्रेण मन्त्रेण उक्तम् सामवेदीयमन्त्रम् पूर्वम् कृत्वा 'ऋच नाम यदप्राक्ष हविरोजो यजुर्वलम्' (अ० वे० ७।१४।२) इतिरूपे ऋक्मामभ्याम् सह यजु अपि कर्मोपयोगि अवबोधिम, अन सूचितम् भवति यत् यत्र उक्तमाममन्त्रकाले केवले ऋक्मामनी एव समसाधने स्त, तत्र उक्ताथर्वमन्त्रकाले यजु अपि कर्मसाधनरूपे स्वीकृतम् अभवत् । फलतश्च स्पष्टम् अस्ति यत् यत्र यजूषि अथर्वमन्त्रेभ्य पूर्ववर्तीनि सन्ति, तत्र तानि ऋग्भ्य एव नहि, अपि तु तदुत्तरवर्तिभ्य साममन्त्रेभ्य अपि उत्तरकालीनानि सन्ति । इत्यम् ऋच एव समस्ते श्रुतिवाङ्मये अग्रजा मिद्धा भवति, अथ च कामम् कतिपया ऋच सामभ्य, यजुभ्य अथर्वाङ्गिरस्सज्ञकेभ्य मन्त्रेभ्य वापश्चात् अस्तित्वम् प्राप्तवत्य स्यु, किन्तु अधिकाशत ता एभ्य सर्वेभ्य अपि प्राची नतमा सन्ति, तासाम् एव श्रुतिवाङ्मयस्य रचनापरम्परायाम् सर्वप्रथमम् आविर्भाव जात । अस्तु । इत्थम् ऋग्भि एव अस्या रचनापरम्पराया प्रवतनम् सिद्धम् भवति । यत् ऋचाम् समूहात्मिका मौलिका घटका ऋग् वेदे सकलितानि विभिन्नानि सूक्तानि सन्ति, अत केनचित् कश्चित् ऋग्सूक्त वा एव श्रुतिवाङ्मयस्य रचनाया सूत्रपात अभवत् ।

यत् ऋग्वेदीयसूक्तेषु अभिव्यक्तासु विभिन्नासु विचारधारासु बहु-

देववादीया विचारधारा एव प्राथमिकी प्रतीता भवति, अत सामान्यत इदम् कथयितुम् शक्यते यत् बहुदेववादीयाया विचारधारया अनुसारेण एतादृशेषु विभिन्नेषु द्रवेषु यद्विषयिका मान्यता प्राचीनतमा स्यात्, येषाम् च महत्त्वम् रचनाप्रवर्तनकाले अतिशयितम् स्यात्, कस्यचित् केषाञ्चित् वा देवानाम् विषये रचितेषु विभिन्नेषु सूक्तेषु केनचित् कश्चित् वा सूक्तं श्रुतिवाङ्मयस्य रचनापरम्पराया प्रवर्तनम् अभवत् ।

इयम् रचनापरम्परा कस्मिन् काले प्रवृत्ता अभवत्, अस्मिन् सम्बन्धे किमपि निश्चयात्मकरूपेण कथयितुम् न शक्यते । इयत् तथ्यम् अवश्यम् अस्ति यत् इदम् दृष्ट्वा यत् अग्निविषयकेषु विभिन्नेषु ऋक्सूक्तेषु अग्ने उद्भवनप्रज्वलनादिकान् साधारणान् व्यापारान् प्रति अपि अत्यधिक विस्मय व्यञ्जमान अस्ति, अथ च अस्मिन् भूतल तस्य कुतोऽपि आगमनम्य प्राकट्यम्य वा विभिन्नं वर्णनै एक रहस्यात्मिका स्थिति एव सूचिता अस्ति, यदि इदम् कथ्येत यत् एषाम् सूक्तानाम् प्रणयनम् कुर्वताम् अग्निपरिचयप्राप्ते पश्चात् वह्नि दिनानि व्यतीतानि न अभवन् चेत्, किमपि अनौचित्यम् न भविष्यति ।

श्रुतिवाङ्मयस्य रचनापरम्पराया विकासः

१—प्रास्ताविकम्—यथा च विगते निवन्धे दृष्टम्, ऋग्भि श्रुति-
वाङ्मयस्य रचनापरम्पराया प्रवर्तनम् जातम् । वस्तुत इदम् सभाव्यते अपि,
यतो हि पूर्वपरम्पराप्राप्तम् देवयजनम् कुर्वत मानवस्य भक्तिभावनायुक्तात्
भावुकतापूर्णात् हृदयात् स्वान् इष्टदेवान् प्रति कस्याश्चित् वाङ्मया रच-
नाया रूपे ये सवप्रथमम् उद्गारा निसृता स्युः, ते स्वभावात् देवानाम्
गुणगानस्य तान् प्रति स्वमनोरथप्रकाशनस्य च रूपे एव नि सृता स्युः, इद-
मेव च ऋचाम् स्वरूपम् अस्ति । बहुदेववादीयविचारधाराया अनुसारेण
देशयजनस्य पूर्वप्रचलितायाः परम्परायाम् यदा इज्यमानदेवानाम् स्तुतिरूपे
रचिते ऋक्सूक्ते श्रुतिवाङ्मयस्य रचनापरम्परा प्रवृत्ता अभवत्, तदा तत्प-
श्चात् यथा-यथा एव आधारभूताया विचारधाराया तस्या व्यावहारिक-
रूपस्य धर्मस्य च विकास अभवत्, तदनु रूपम् एव अस्या रचनापरम्पराया
विकास अभवत् ।

२—विकासस्य प्रथमम चरणम्—प्रारम्भे पूर्वपरम्पराप्राप्तानाम्
देवानाम् विषये विभिन्नै ऋषिभि विभिन्नानाम् सूक्तानाम् रचना जाता,
तदनन्तरम् च यथा-यथा एव क्रमश अभिनवानाम् देवानाम् अनुभूति जाता,
तथा तथा एव पूर्वमायताप्राप्तै देवै सह एषाम् अभिनवानाम् देवानाम्
अपि स्तुतौ सूक्तानाम् रचना सम्पद्यमाना अभवत् ।

३—विकासस्य द्वितीयम् चरणम्—यदा उक्तप्रकारेण एकस्याम् पर्या-
प्तायाम् सख्यायाम् ऋक्सूक्तानाम् रचना सम्पन्ना अभवत्, तदा तदनन्तरम्
'साम्न' रूपे ऋचाम् गानस्य एक प्रकार आविष्कृत अभवत्, अथ च
अस्मिन् रूपे गेयानाम् ऋचाम् चयनम् कृत्वा ता साम्न गीते वा रूपे व्यव-
स्थिता कृता, एवञ्च स्वतन्त्ररूपेण अपि गेया सामन्त्रा रचितुम् आरब्धा ।
अनेन एव प्रकारेण यजनपद्धते विकासे सति यजुषाम् रूपे यजनक्रियासूच-
कानाम् मन्त्राणाम् रचनाया अपि परम्परा प्रवृत्ता अभवत् । यथा च ऋक्-

सूक्तानाम् 'इन्द्राय साम गायत' (ऋ० वे० ८।६८।१), ऋच नामानि जज्ञिरे यजुस्तस्मादजायत' (ऋ० वे० १०।६०।६) इत्यादिभिर्निर्देशै स्पष्टम् अस्ति, यद्यपि पूर्वोक्तप्रकारेण सर्वप्रथमम् ऋचाम् रचना प्रवृत्ता अभवत्, किन्तु पुनरपि इदम् नास्ति यत् समस्तानाम् ऋक्सूक्तानाम् रचनायाम् समाप्त्यायाम् सत्याम् एव साम्नाम् यजुषाम् च रचना प्रवृत्ता भवितुम् पारयति स्म, अपि तु तस्मात् पूर्वमेव प्रवृत्ता अभवत्, अथ च एवम् अनेकेषु ऋक्सूक्तेषु सामभ्यः यजुष्यश्च पूर्वमेव रचितेषु सन्तु अपि उक्त प्रकारकान् निर्देशान् ददति सूक्तानि अयानि च अनेकानि सूक्तानि साम्नाम् यजुषाम् च रचनायाम् प्रारब्धायाम् सत्याम् रचितानि सन्ति । यदवधि अथवाङ्गिरस्सज्ञकानाम् मन्त्राणाम् सम्बन्धः अस्ति, यत् ऋक्सामयजुःसज्ञकेषु मन्त्रेषु तेषाम् निर्देशः नास्ति, अतः स्पष्टम् अस्ति यत् एषाम् रचनायाः सूत्रपातः ऋक्सामयजुषाम् रचनायाम् समाप्त्यायाम् सत्याम् भवितुम् अपारयत् अथवा एषाम् रचनायाः प्रारम्भः ऋगादिमन्त्राणाम् आधारभूतायाः देवयजानाम्कपरम्परायाः वहिः स्वतन्त्ररूपेण ऋगादिमन्त्राणाम् एव अनुकरणे अभवत्, अथ च एवम् उक्तपरम्परायाः वहिः उद्भूतत्वात् एतेभ्यः ऋगादिमन्त्राणाम् रचनायाः समाप्तिपर्यन्तम् अस्याम् स्थानम् उपलब्धम् भवितुम् न शशाक ।

अस्तु । उक्तप्रकारेण ऋगतिरिक्तानाम् अन्यप्रकारकानाम् सामादि मन्त्राणाम् अपि रचापरम्परा प्रवृत्ता अभवत्, दीर्घकालपर्यन्तम् च इयम् रचनापरम्परा बहुदेववादीयविचारधारायाः अनुसारेण प्रवर्तमाना अतिष्ठत् ।

४—विकासस्य तृतीयम् चरणम्—उक्तस्थिते अनन्तरम् यदा विचारधारायाः क्षेत्रे एतादृशी क्रान्तिः अभवत् यत् यया पूर्वपरम्पराप्राप्तानाम् देवानाम् महत्त्वम् न्यूनम् जातम् तदा स्वभावतः एव देवस्तवनात्मकानाम् सूक्तानाम् रचना न्यूना भवितुम् आरब्धा । अन्ते च दार्शनिकतत्त्ववादस्य सूत्रपाते सति यद्यपि एतत्सम्बन्धीनि कतिपयानि सूक्तानि रचितानि जातानि, किन्तु एतादृशेभ्यः सूक्तेभ्यः तेषाम् मौलिकस्य देवस्तवनात्मकस्य स्वरूपस्य दूरीभूतत्वात् एषाम् अपि मौलिकरचनायाः परम्परा समाप्ता अभवत् । अनेनैव प्रकारेण च अग्रे साम्नाम् यजुषाम् च मौलिकायाः रचनायाः परम्परा अपि विरामम् प्राप्तवती ।

५—विकासस्य चतुर्थम् चरणम्—ऋगादिमन्त्राणाम् मौलिकरचनायाः परम्परायाः समाप्तिम् प्रति गमनकाले यदि विचारधारायाः क्षेत्रे उक्तप्रकारेण दार्शनिकतत्त्ववादस्य सूत्रपातहेताः आधारभूतायाम् सांस्कृतिक-परम्परायाम् यज्ञादिव्यमम्पादनस्य पूर्वपरम्परागतया प्रवृत्त्या सह तत्त्व-चिन्तनस्य एका अस्याः अभिनवा प्रवृत्तिः अपि आरब्धा अथ च एवम् तत्र

यजनस्य तत्त्वचिन्तनस्य च रूपे द्वे प्रवृत्ती अभवताम् । अनयो प्रथमाया प्रवृत्ते अनुसारेण यज्ञादिकमणाम् पद्धति, या च सुदीर्घकालात् प्रवृत्तत्वात् एतत्कालपर्यन्तम् पर्याप्तरूपेण विकसिता अभवत्, व्यवस्थिता क्रियमाणा भवितुम् आरब्धा, फलतश्च अस्या प्रक्रियाया अनुसारेण पूर्वपरम्परया एव यज्ञेषु नियुज्यमानै विभिन्नं ऋत्विग्भि सम्पाद्यमानानाम् तत्तद्यज्ञाङ्गभूतानाम् कर्मणाम् सम्पादनावसरे पूवत एव प्रयुज्यमानानाम् ऋगादिमन्त्राणाम् प्राथमिकानि सकलनानि सम्पादितानि जातानि यानि च ऋत्विजा शाखाभेदानुसारेण विभिन्नानाम् सहितानाम् रूपे दृष्टिगोचराणि अभवन् । अस्या एव प्रक्रियाया विक्रामे अग्रे विभिन्नानाम् ब्राह्मणप्रकरणानाम् रचना जाता, येषाम् सकलनम् विभिन्नानाम् ब्राह्मणग्रन्थानाम् रूपे सम्पन्नम् अभवत् । द्वितीयाया तत्त्वचिन्तनस्य प्रवृत्ते अनुसारेण तत्त्वजिज्ञासा क्रमशः चलवती जाता, तत्त्वदर्शनस्य च प्रयत्न क्रियमाण अभवत् । एतस्य प्रयत्नस्य फलस्वरूपम् जगत, जग मूलतत्त्वस्य, स्वरूपस्य, अन्येषाम् च दार्शनिकविषयाणाम् सम्बन्धे यानि रहस्यानि क्रमशः उद्घाटितानि अभवन्, तदनुसारेण पूर्वपरम्पराप्राप्तानाम् देवानाम् तेषाम् यजनाय च क्रियमाणानाम् यज्ञादिकर्मणाम् अभिनवया तात्त्विकदृष्ट्या दशनम् प्रारब्धम् । अस्या प्रक्रियाया विकासे पूर्वम् विभिन्नानाम् आरण्यप्रकरणानाम् पश्चात् च विभिन्नानाम् उपनिषत्प्रकरणानाम् रचना जाता, येषाम् सकलनम् यथायथम् विभिन्नानाम् आरण्यकानाम् उपनिषदाम् च रूपम् सम्पन्नम् अभवत् । वेदान्तापराभिधानानाम् उपनिषत्प्रकरणानाम् रचनाया ममाप्त्या सहैव श्रुतिवाङ्मयस्य रचनापरम्पराया विकास विरामम् प्राप्तवान् ।

सूक्तानाम् 'इन्द्राय साम गायत' (ऋ० वे० ८।६८।५), 'ऋच माग्
जज्ञिरे यजुसास्मादजायत' (ऋ० वे० १०।६०।६) इत्यादिभि निर-
स्पष्टम् अस्ति, यद्यपि पूर्वोक्तप्रकारेण सर्वप्रथमम् ऋचाम् रचना प्र-
अभवत्, किन्तु पुनरपि इदम् नास्ति यत् समस्तानाम् ऋक्सूक्तान्
रचनायाम् समाप्त्यायाम् सत्याम् एव साम्नाम् यजुषाम् च रचना प्र-
भित्तुम् पारयति स्म, अपि तु तस्मात् पूर्वमेव प्रवृत्ता अभवत्, अथ च ए-
अनेकेषु ऋक्सूक्तेषु सामभ्य यजुभ्यश्च पूर्वमेव रचितेषु सत्सु अपि उ-
प्रकारकात् निर्दिष्टान् ददति सूक्तानि अन्यानि च अनेकानि सूक्तानि साम्ना-
यजुषाम् च रचनायाम् प्रारब्धायाम् सत्याम् रचितानि सन्ति । यदपि
अथवाङ्गिरस्सज्ञकानाम् मन्त्राणाम् सम्बन्ध अस्ति, यत् ऋक्सामय-
सज्ञकेषु मन्त्रेषु तेषाम् निर्देश नास्ति, अत स्पष्टम् अस्ति यत् एषाम् र-
नाया सूत्रपात ऋक्सामयजुषाम् रचनायाम् समाप्त्यायाम् सत्याम् यत्
अपारयत् अथवा एषाम् रचनाया प्रारम्भ ऋगादिमन्त्राणाम् आधारभूताया
देवयजनात्मकपरम्पराया वहि स्वतन्त्ररूपेण ऋगादिमन्त्राणाम् एव अनु-
करणे अभवत्, अथ च एवम् उक्तपरम्पराया वहि उद्भूतत्वात् ऋ-
गादिमन्त्राणाम् रचनाया समाप्तिपर्यन्तम् अस्याम् स्थानम् अ-
भित्तुम् त्रिंशत् ।

अस्तु ! उक्तप्रकारेण ऋगतिरिक्तानाम् अथप्रकारकाणाम् सामादि-
मन्त्राणाम् अपि रचनापरम्परा प्रवृत्ता अभवत्, दीर्घकालपर्यन्तम् च
इयम् रचनापरम्परा ऋगदेववादीयविचारधाराया अनुसारेण प्रवर्तमाना
अतिष्ठत् ।

४—विकासस्य तृतीयम चरणम्—उक्तस्थिते अनन्तरम् यदा विचार-
धाराया क्षेत्रे एतादृशी क्रान्ति अभवत् यत् यथा पूर्वपरम्पराप्राप्तानाम्
देवानाम् महत्त्वम् यूनम् जातम् तदा स्वभावत एव देवस्तवनात्मकानाम्
सूक्तानाम् रचना न्यूना भवितुम् आरब्धा । अन्त च दाशनिकतत्त्ववादस्य
सूत्रपाते सति यद्यपि एतत्सम्बन्धीनि कतिपयानि सूक्तानि रचितानि जातानि,
किन्तु एतादृशेभ्य सूक्तेभ्य तेषाम् मौनिकस्य देवस्तवनात्मकस्य स्वरूपस्य
दूरीभूतत्वात् एषाम् अपि मौनिकरचनाया परम्परा समाप्ता अभवत् ।
अनेनैव प्रकारेण च अग्रे साम्नाम् यजुषाम् च मौलिकाया रचनाया परम्परा
अपि विरामम् प्राप्तवती ।

५—विकासस्य चतुर्थम चरणम्—ऋगादिमन्त्राणाम् मौलिकर-
चनाया परम्पराया समाप्तिम् प्रति गमनकाले वैदिकविचारधाराया क्षेत्रे
उक्तप्रकारेण दाशनिकतत्त्ववादस्य सूत्रपातहेतो आधारभूतायाम् सांस्कृतिक-
परम्परायाम् यज्ञादित्रिमम्पादनस्य पूर्वपरम्परागतया प्रवृत्त्या सह तत्त्व-
चिन्तनस्य एका अन्या अभिनवा प्रवृत्ति अपि प्रारब्धा अथ च एवम् तत्र

यजनस्य तत्त्वचिन्तनस्य च रूपे द्वे प्रवृत्ती अभवताम् । अनयो प्रथमाया प्रवृत्ते अनुसारेण यज्ञादिकर्मणाम् पद्धति, या च सुदीर्घकालात् प्रवृत्तत्वात् एतत्कालपर्यन्तम् पर्याप्तिरूपेण विकसिता अभवत्, व्यवस्थिता क्रियमाणा भवितुम् आरब्धा, फलतश्च अस्या प्रक्रियाया अनुसारेण पूर्वपरम्पराया एव यज्ञेषु नियुज्यमाने विभिन्नं ऋत्विग्भि मम्पाद्यमानानाम् तत्तद्व्यज्ञाङ्गभूतानाम् कर्मणाम् सम्पादनावसरे पूर्वत एव प्रयुज्यमानानाम् ऋगादिमन्त्राणाम् प्राथमिकानि सकलानि मम्पादनानि जातानि यानि च ऋत्विजा शास्त्राभेदानुसारेण विभिन्नानाम् सहितानाम् रूपे दृष्टिगोचराणि अभवन् । अस्या एव प्रक्रियाया विकासे अग्रे विभिन्नानाम् ब्राह्मणप्रकरणानाम् रचना जाता, येषाम् सकलनम् विभिन्नानाम् ब्राह्मणग्रन्थानाम् रूपे सम्पन्नम् अभवत् । द्वितीयाया तत्त्वचिन्तनस्य प्रवृत्ते अनुसारेण तत्त्वजिज्ञासा क्रमशः चलवती जाना, तत्त्वदर्शनस्य च प्रयत्न क्रियमाण अभवत् । एतस्य प्रयत्नस्य फलस्वरूपम् जगत, जगन्मूलतत्त्वस्य, स्वरूपस्य, अन्येषाम् च दार्शनिकविषयाणाम् सम्बन्धे यानि रहस्यानि क्रमशः उद्घाटितानि अभवन्, तदनुसारेण पूर्वपरम्पराप्राप्तानाम् देवानाम् तेषाम् यजनाय च क्रियमाणानाम् यज्ञादिकर्मणाम् अभिनवया तात्त्विकदृष्ट्या दशनम् प्रारब्धम् । अस्या प्रक्रियाया विकासे पूर्वम् विभिन्नानाम् आरण्यप्रकरणानाम् पश्चात् च विभिन्नानाम् उपनिषत्प्रकरणानाम् रचना जाता, येषाम् सकलनम् यथायथम् विभिन्नानाम् आरण्यकानाम् उपनिषदानाम् च रूपे सम्पन्नम् अभवत् । वेदान्तापराभिधानानाम् उपनिषत्प्रकरणानाम् रचनाया समाप्त्या सहैव श्रुतिवाङ्मयस्य रचनापरम्पराया विकास विरामम् प्राप्तवान् ।

सूक्तानाम् 'इन्द्राय साम गायत' (ऋ० वे० ८।१८।१), 'ऋच सामानि जज्ञिरे यजुस्तस्मादजायत' (ऋ० वे० १०।१८०।१६) इत्यादिभिर्निर्देशैः स्पष्टम् अस्ति, यद्यपि पूर्वोक्तप्रकारेण सर्वप्रथमम् ऋचाम् रचना प्रवृत्ता अभवत्, किन्तु पुनरपि इदम् नास्ति यत् समस्तानाम् ऋक्सूक्तानाम् रचनायाम् समाप्त्यायाम् सत्याम् एव साम्नाम् यजुषाम् च रचना प्रवृत्ता भवितुम् पारयति स्म, अपि तु तस्मात् पूर्वमेव प्रवृत्ता अभवत्, अथ च एवम् अनेकेषु ऋक्सूक्तेषु सामभ्यः यजुष्यश्च पूर्वमेव रचितेषु सत्सु अपि उक्तप्रकारकान् निर्देशान् ददति सूक्तानि अन्यानि च अनेकानि सूक्तानि साम्नाम् यजुषाम् च रचनायाम् प्रारब्धायाम् सत्याम् रचिनानि सन्ति । यदवधि अथवाङ्गिरससंज्ञकानाम् मन्त्राणाम् सम्बन्धः अस्ति, यत् ऋक्सामयजुसंज्ञकेषु मन्त्रेषु तेषाम् निर्देशः नास्ति, अतः स्पष्टम् अस्ति यत् एषाम् रचनायाः सूत्रपाते ऋक्सामयजुषाम् रचनायाम् समाप्त्यायाम् सत्याम् भवितुम् अपारयत् अथवा एषाम् रचनायाः प्रारम्भः ऋगादिमन्त्राणाम् आधारभूतायाः देवयजनात्मकपरम्परायाः वहिः स्वतन्त्ररूपेण ऋगादिमन्त्राणाम् एव अनुकरणे अभवत्, अथ च एवम् उक्तपरम्परायाः वहिः उद्भूतत्वात् एतेभ्यः ऋगादिमन्त्राणाम् रचनायाः समाप्तिपर्यन्तम् अस्याम् स्थानम् उपलब्धम् भवितुम् न शशाक ।

अस्तु । उक्तप्रकारेण ऋगतिरिक्तानाम् अन्यप्रकारकणाम् सामादिमन्त्राणाम् अपि रचापरम्परा प्रवृत्ता अभवत्, दीर्घकालपर्यन्तम् च एषाम् रचनापरम्परा बहुदेववादीयविचारधारायाः अनुसारेण प्रवर्तमाना अतिष्ठत् ।

४—विकासस्य तृतीयमं चरणम्—उक्तस्थिते अनन्तरम् यदा विचारधारायाः क्षेत्रे एतादृशी क्रान्तिः अभवत् यत् यथा पूर्वपरम्पराप्राप्तानाम् देवानाम् महत्त्वम् न्यूनम् जातम् तदा स्वभावतः एव देवस्तवनात्मकानाम् सूक्तानाम् रचना न्यूना भवितुम् आरब्धा । अन्ते च दार्शनिकतत्त्ववादस्य सूत्रपाते सति यद्यपि एतन्मन्त्राणां कतिपयानि सूक्तानि रचितानि जातानि, किन्तु एतादृशेभ्यः सूक्तेभ्यः तेषाम् मौलिकस्य देवस्तवनात्मकस्य स्वरूपस्य दूरीभूतत्वान् एषाम् अपि मौलिकरचनायाः परम्परा समाप्ता अभवत् । अनेनैव प्रकारेण च अग्रे साम्नाम् यजुषाम् च मौलिकया रचनायाः परम्परा अपि विरामम् प्राप्तवती ।

५—विकासस्य चतुर्थमं चरणम्—ऋगादिमन्त्राणाम् मौलिकरचनायाः परम्परायाः समाप्तिम् प्रति गमनकाले वैदिकविचारधारायाः क्षेत्रे उक्तप्रकारेण दार्शनिकतत्त्ववादस्य सूत्रपातेहेतोः आधारभूतायाम् मातृवृत्तिक परम्परायाम् यज्ञादिमन्त्राणां पूर्वपरम्परागतया प्रवृत्त्या सह तत्त्वचिन्तनस्य एका अस्या अभिनवा प्रवृत्तिः अपि आरब्धा अथ च एवम् तत्र

यजनस्य तत्त्वचिन्तनस्य च रूपे द्वे प्रवृत्ती अभवताम् । अनयो प्रथमाया प्रवृत्ते अनुसारेण यज्ञादिकर्मणाम् पद्धतिः, या च सुदीर्घकालात् प्रवृत्तत्वात् एतत्कालपर्यन्तम् पर्याप्तिरूपेण विकसिता अभवत्, व्यवस्थिता त्रियमाणा भवितुम् आरब्धा, फलतश्च अस्या प्रक्रियाया अनुसारेण पूर्वपरम्परया एव यज्ञेषु नियुज्यमानै विभिन्नं ऋत्विग्भि मम्पाद्यमानानाम तत्तद्व्यज्ञाङ्गभूतानाम् कर्मणाम् सम्पादनावसरे पूर्वत एव प्रयुज्यमानानाम ऋगादिमन्त्राणाम प्राश्निकानि सकलानि मम्पादितानि जाताणि यानि च ऋत्विजा शाखाभेदानुसारेण विभिन्नानाम सहितानाम् रूपे दृष्टिगोचराणि अभवन् । अस्या एव प्रक्रियाया विकासे अग्रे विभिन्नानाम् ब्राह्मणप्रकरणानाम् रचना जाता, येषाम् सकलनम् विभिन्नानाम् ब्राह्मणग्रन्थानाम् रूपे सम्पन्नम् अभवत् । द्वितीयाया तत्त्वचिन्तनस्य प्रवृत्ते अनुसारेण तत्त्वजिज्ञासा क्रमशः चलवती जाना, तत्त्वदर्शनस्य च प्रयत्न क्रियमाण अभवत् । एतस्य प्रयत्नस्य फलस्वरूपम् जगतः, जगन्मूलतत्त्वस्य, स्वरूपस्य, अन्येषाम् च दार्शनिकविषयानाम् सम्बन्धे यानि रहस्यानि क्रमशः उद्घाटितानि अभवन्, तदनुसारेण पूर्वपरम्पराप्राप्तानाम् देवानाम् तेषाम् यजनाय च क्रियमाणानाम् यज्ञादिकर्मणाम् अभिनयया तात्त्विकदृष्ट्या दर्शनम् प्रारब्धम् । अस्या प्रक्रियाया विकासे पूर्वम् विभिन्नानाम् आरण्यप्रकरणानाम् पश्चात् च विभिन्नानाम् उपनिषत्प्रकरणानाम् रचना जाता, येषाम् सकलनम् यथायथम् विभिन्नानाम् आरण्यकानाम् उपनिषदानाम् च रूपम् सम्पन्नम् अभवत् । वेदान्तापराभिधानानाम् उपनिषत्प्रकरणानाम् रचनाया समाप्त्या सहैव श्रुतिवाङ्मयस्य रचनापरम्पराया विकास विरामम् प्राप्तवान् ।

ऋग्वेद

१—प्राचीनता—इदम् प्रायः मवमम्मतम तथ्यम अस्ति यत् 'ऋग्वेद' विश्वस्य उपलब्धम् प्राचीनतमम् वाङ्मयम् अस्ति । यथा च पूर्वम् दृष्टम्, वेदवाङ्मयम् इयत्प्राचीनम् वतते यत् तस्य रचनाकालम् ज्ञातुम् अधुनावधि अपि आधुनिक इतिहास समथ नास्ति । एतादृशे प्राचीने वेदवाङ्मये अपि ऋग्वेदस्तु सर्वाधिकप्राचीन प्राचीनतम वा वतते । यथा च मन्त्रब्राह्मणात्मकस्य श्रुतिवाङ्मयस्य अध्ययनेन ज्ञातम् भवति, ब्राह्मणारण्यकोपनिषदात्मकात् ब्राह्मणभागात् मन्त्रात्मकम् वेदवाङ्मयम् प्राचीनतरम् अस्ति, यतो हि ब्राह्मणभागे मन्त्राणाम् निर्देश, व्याख्यानम्, विनियोगप्रकारश्च इत्यादिकम् वतते, यदा च मन्त्रेषु ब्राह्मणभागस्य निर्देशादिकम् नास्ति । मन्त्रात्मके वेदवाङ्मये च दृष्टे ज्ञातम् भवति यत् अस्य प्राचीनतमानाम् अशानाम् आकर ऋग्वेद अस्ति । अस्य वेदस्य अपि विभिन्नानि सूक्तानि विभिन्नेषु कालेषु विभिन्ने ऋषिभिः प्रणीतानि सन्ति, अथ च कामम् अपवादस्वरूपम् अस्य कनिषयानि सूक्तानि वेदवाङ्मयस्य अयस्मात् कस्मान्चिदपि अशात् अर्वाचीनानि सन्तु नाम, किन्तु अस्य चधिकाशभाग वेदवाङ्मयस्य प्राचीनतम भाग अस्ति ।

उक्तविषये च इदम् विनिगमकम् अस्ति यत् चतुषु अपि वेदेषु समानरूपेण प्राप्तेषु मन्त्रेषु ध्यानेन दृष्टेषु सन्तु इदम् स्पष्टम् भवति यत् तत्र ऋग्वेदे ते मन्त्रा स्वकीये मौलिके स्वाभाविके च स्थाने सन्त स्विकरसूक्तानाम् प्रतिपाद्यस्य शृङ्खलारूपा सन्ति, तत्र ते एव मन्त्रा अन्येषु वेदेषु प्रकरणप्रतिपाद्यस्य शृङ्खलारूपा न सन्त अन्येन उद्देश्यविशेषेण यत्र सर्वाङ्गीकृता सन्ति, यदि च कुत्रापि ते प्रतिपाद्यस्य दृष्ट्या अपि स्थापिता सन्ति चेत् ते ऋग्वेदस्य मौलिकप्रतिपाद्यस्य आधारे विकसितस्य प्रतिपाद्यस्य अङ्गरूपे कृता सन्ति, तत्र च तेषाम् प्रतिपाद्यम् स्पष्टतरम् पल्लवितम् च

१— वेदानाम् रचनाकाल ' इतिशेषक निबन्ध ।

कृतम् अस्ति । सामवेदे कतिपये अल्पा एव मन्त्रा तदीया मन्त्रि, अन्यथा तत्रस्था मन्त्रा मौनिकरूपेण ऋग्वेदस्य सति, तस्माच्च तान् गृहीत्वा तत्र ते सगोतमयनामरूपा गातिरूपा वा कृता सन्ति । यजुर्वेदे ऋग्वेदीयमन्त्राणाम् कस्यापि प्रतिपाद्यस्य प्रतिपादनाय नहि, अपि तु कमविशेषे विनियोगायम् सकलनम् कृतम् वतते । प्रतिपाद्यस्य दृष्ट्या तत्र तेषाम् किञ्चिदपि महत्त्वम् नास्ति । यजुर्वेदस्य अथर्ववेदस्य च कतिपयेषु स्थलेषु च ऋग्वेदीयसूक्तानि प्रतिपाद्यदृष्ट्या पल्लविनानि कृतानि सन्ति । एवम् इदम् एकम् निर्विवादम् तथ्यम् अस्ति यत् कतिपयानि अपवादस्वरूपाणि सूक्तानि विहाय ऋग्वेदस्य अधिकांश भाग वेदवाङ्मयस्य प्राचीनतम भाग अस्ति । अन्यथा च अपि ऋग्वेदस्य प्राचीनतमत्वम् सभाव्यते, यतो हि पूर्वपरम्पराप्राप्तम् देवयजनम् कुर्वत मानवस्य भक्तिभावनाप्लावितान् भावुकतापूर्णात् हृदयात् स्वान् इष्टदेवान् प्रति कस्याश्चित् वाङ्मया रचनाया रूपे सवप्रथमम् ये उद्गारा निमृता स्यु ते स्वभावतः देवानाम् गुणगानस्य तान् प्रति च स्वमनोरथप्रकाशनस्य रूपे एव निमृता स्यु, इदमेव च ऋचाम् स्वरूपम् अस्ति यासाम् सकलनम् ऋग्वेद अस्ति ।

अस्तु^१ इत्यम् ऋग्वेद वेदवाङ्मयस्य प्राचीनतमम् अधिकांशम् स्वस्मिन् सकलितरूपेण दधाति, इतिहेतो वेदवाङ्मये सर्वाधिकरूपेण प्राचीन अस्ति, अथ च समग्रस्य भारतीयसाहित्यस्य तु कापि वार्ता एव नहि, समस्ते विश्ववाङ्मये अपि उपलब्धम् प्राचीनतमम् वाङ्मयम् अस्ति ।

२—ऋग्वेदस्य स्वरूपम्—यथा च वेदानाम् अध्ययनेन ज्ञायते, एषाम् रचनाया पूर्वमेव देवयजनादिकस्य कर्मण परम्परा प्रवृत्ता अभवत्^१, तस्या एव अनुरूपम् च इज्यमानदेवानाम् स्तवनाय देवयजनादिकस्य च कर्मण गौरवगानाय ऋग्वेदीयसूक्तानाम् रचना जाता । स्तुत्यात्मकत्वात् ऋग्वेदीयमन्त्रा 'ऋच' उक्ता । ऋचाम् समूहात्मक एक स्वतन्त्र घटक एव 'सूक्तम्' उच्यते । प्रत्येकम् सूक्तम् एव ऋग्वेदस्य मौलिक अन्तिम घटक अस्ति । ऋकसूक्तानाम् सकलनम् एव 'ऋग्वेद' अस्ति । एवम् प्रायः सम्पूर्णस्य ऋग्वेदस्य स्वरूपम् स्तुत्यात्मकम् अस्ति ।

३—ऋग्वेदस्य शाखा—ऋगादीनाम् विभिन्नप्रकारकाणाम् मन्त्राणाम् ऋग्वेदादिरूपे विभिनानि सकलानि यज्ञकर्मणि नियुज्यमानानाम् विभिन्नानाम् ऋत्विज्याम् प्रयोगायम् कृतानि सन्ति । ऋचाम् ऋग्वेदरूपे सकलनम् ऋत्विज्याम् अन्यतमस्म हीतु प्रयोगायम् कृतम् वतते । यज्ञे हीतु कायम् अस्ति यन् स स्तुतिस्वरूपाभि ऋग्भि इज्यमानदेवानाम् आह्वानम् करोति ।

न्तिमा घटका सूक्तानि सन्ति, यानि स्वकीयम् एकम् प्रतिपाद्यम्
 त । ०२८ सूक्तानि दशमु मण्डलेषु विभक्तानि सन्ति ।
 ि शानाम् मण्डलानाम् १०२८ सूक्तानाम् च अस्ति ।
 सिकम् अपि अस्ति यत् इदम् स्वस्वरूपेण निर्दि-
 नरूप सकलनम् केन प्रकारेण सम्पन्नम् । अस्य एव
 धम् भारतीयेषु पाश्चात्त्येषु च विद्वत्सु अधिकम्

नम् सघटनम् वा—यथा च इदानीम् एव
 मु मण्डलेषु विभाजनम् ऐतिहासिकम् अस्ति ।
 िम् सकलनम् अस्मिन् रूपे कृतम् वर्तते यत्
 त्रस्य परिवारस्य वा ऋषिभि रचितानाम्
 १ (प्टानाम्) सूक्तानाम् संग्रह अस्ति । एषाम्
 म् ऋषयः क्रमशः गृत्समद, विश्वामित्र वाम-
 च, तथा च एत सह एषाम् सर्वेषाम् वंशजा
 प्रत्येकम् एकस्य एव परिवारस्य सूक्तानाम्
 तानाम् सूक्तानाम् च क्रमस्य व्यवस्थितत्वात्
 मानि ऋग्वेदस्य प्राचीनतमस्य मूलभागस्य
 च मण्डलचतुष्टयम् (१-८-१०) अस्मिन्
 , कामम् अस्य कतिपयानि सूक्तानि पूर्वम् एव

विषय — ऋग्वेदस्य प्रमुख विषय विभिन्न-
 वेद देवस्तुतीनाम् एक विशाल संग्रह
 िना प्रमुखा देवा अग्नि, इन्द्र, वरुण,
 ऋषय इत्यादिका सन्ति । एषाम् देवानाम्
 ि स्तुतयः सूक्तानि उच्यते । देवस्तुतीनाम्
 तिपादनम् अपि देवविषयकसूक्तेषु जातम्
 ौलिकऐतिहासिक सामाजिक-धार्मिकार्थिक-
 तेषु च प्रकाश पतति । देवविषयक-
 कानि एतादृशानि सूक्तानि ऋग्वेदे सन्ति,
 अस्ति । यथा. कतिपयेषु दानस्तत्र

ऋचाम् मकलनम् एवत्र एव न जातम्, अपि तु ऋचाम् अध्ययना
ध्यापनम् कुर्वताम् तासाम् यज्ञेषु प्रयोगम् च कुर्वताम् होतृजनानाम् शाखा-
पराभिधानेषु विभिन्नेषु वर्गेषु कुत्रेषु वा जातम् । फलतः ऋचाम् विभिन्नानि
महितापराभिधानानि सकलनानि जातानि येषु प्रत्येकम् 'ऋग्वेद' शब्दा-
भिधयम् स्वतन्त्ररूपेण 'ऋग्वेद' वा आसीत् । ऋग्वेदस्य अध्ययनाध्यापनम्
कुर्वताम् तस्य यज्ञेषु प्रयोगम् कुर्वताम् च विभिन्नाः शाखाः आसन् । 'एक-
विंशतिः शाखाः बृहस्पत्यम्' इति महाभाष्यवचनानुसारेण ऋग्वेदस्य एकविंशतिः
शाखाः आसन् । चरणव्यूहादिषु अन्येषु ग्रन्थेषु आसाम् सख्याभेदः अपि उप-
लभ्यते । चरणव्यूहानुसारेण विभिन्नासु ऋग्वेदशाखासु शाकना वाष्कला,
आश्वलायनी, शाह्वयनी, माण्डूकायनी, इति पञ्च शाखाः प्रमुखाः सन्ति ।
एकस्याः शाखायाः तत्र सकलितः एकाः स्वतः शाखाः महिताः आसीत्, इतिहताः
विभिन्नासु ऋग्वेदशाखासु सकलिताभिः ऋग्वेदमहिताभिः अपि विभि-
न्नाभिः भाव्यम्, किन्तु इदानीम् केवलम् एकस्याः शाकलशाखायाः एव
ऋग्वेदसहिता उपलभ्यते या अस्मिन् विषये पूर्वप्रचलितव्यवहारानुसारेण
स्वभावेन स्वशाखानाम्ना 'शाकलमहिता' इति रूपेण अपि प्रथिता अस्ति ।
इदानीम् ऋग्वेदस्य यत् परिचयादिकम् दीयते तत् अस्याः एव महितायाः
अनुसारेण दीयते, यतो हि इदानीम् इयमेव केवला ऋग्वेदस्य स्वरूपम्
प्रस्तुतम् करोति । अत्रापि तदनुसारेण एव ऋग्वेदस्य चतनम् क्रियमाणम्
वर्तते ।

४—ऋग्वेदस्य परिमाणम्—ऋग्वेदे १०२८ सूक्तानि सन्ति, येषु
एकादश सिलसूक्तानि मन्थ्यन्ते । मकलेषु सूक्तेषु प्रायः १०६०० मन्त्राः सन्ति ।
एवञ्च एतस्य सूक्तस्य मन्त्राणाम् आनुपातिकी मन्त्राणां दश मन्थयन्ति । लघो-
लघुतरे सूक्ते एव मन्त्राः अस्ति, महत् महत्तरे च सूक्ते अष्टपञ्चाशत् मन्त्राः
सन्ति ।

५—ऋग्वेदस्य विभाजनम् ऋग्वेदस्य द्विविधम् विभाजनम् उप-
लभ्यते, ययो एकम् वृद्धिमत् विभाजनम् अस्ति यदनुसारेण सम्पूर्णं ऋग्वेदं
अष्टसु भागेषु विभक्तम् अस्ति । इमे भागाः 'अष्टकानि' उच्यन्ते । प्रत्येकम्
अष्टकम् अष्टसु भागेषु विभज्यमानम् अस्ति । इमे भागाः 'अध्यायाः'
उच्यन्ते । एतम् ऋग्वेदे अष्ट अष्टकानि चतुषष्टिद्वयं अध्यायाः सन्ति ।
अध्यायेषु अनियतमन्त्राणां 'वर्गाः' सन्ति, यः च पञ्चपाणाम् मन्त्राणाम्
समूहस्याः सन्ति । इदम् विभाजनम् वृद्धिमत्त्वात् अधिवम् प्रचलितम्
आस्ति ।

अपरम् विभाजनम् मौनिकम् स्यात्तदधिकम् न अस्ति । ऋग्वेदस्य

मौलिका अन्तिमा घटका सूक्तानि सन्ति, यानि स्वकीयम् एकम् प्रतिपाद्यम् प्रतिपादयति । अस्य १०२८ सूक्तानि दशसु मण्डलेषु विभक्तानि सन्ति । एवम्, इदम् विभाजनम् दशानाम् मण्डलानाम् १०२८ सूक्तानाम् च अस्ति । इदम् अनया दृष्ट्या ऐतिहासिकम् अपि अस्ति यत् इदम् स्वस्वरूपेण निर्दिशति यत् ऋग्वेदस्य वर्तमानरूपे सकलनम् केन प्रकारेण सम्पन्नम् । अस्य एव विभाजनस्य उद्धरणादिदानाथम् भारतीयेषु पाश्चात्येषु च विद्वत्सु अधिकम् प्रचलनम् अस्ति ।

६—ऋग्वेदस्य सकलनम् सघटनम् वा—यथा च इदानीम् एव उक्तम् अस्ति, ऋग्वेदस्य दशसु मण्डलेषु विभाजनम् ऐतिहासिकम् अस्ति । अस्य षण्णाम् (२-७) मण्डलानाम् सकलनम् अस्मिन् रूपे कृतम् वर्तते यत् प्रत्येकम् मण्डले एकस्य एव गोत्रस्य परिवारस्य वा ऋषिभि रचितानाम् (परम्परागतमान्यतानुसारेण दृष्टानाम्) सूक्तानाम् संग्रह अस्ति । एषाम् षण्णाम् पारिवारिकमण्डलानाम् ऋषयः क्रमशः गृत्समद, विश्वामित्र वामदेव, अत्रि, भरद्वाज, वसिष्ठश्च, तथा च एतै सह एषाम् सर्वेषाम् वंशजा सन्ति । एषु षट्सु मण्डलेषु प्रत्येकम् एकस्य एव परिवारस्य सूक्तानाम् सत्त्वात् तथा एषाम् एतत्सकलितानाम् सूक्तानाम् च क्रमस्य व्यवस्थितत्वात् इदम् स्पष्टतया प्रतीयते यत् इमानि ऋग्वेदस्य प्राचीनतमस्य मूलभागस्य प्रतिनिधित्वम् कुर्वन्ति, अवशिष्टम् च मण्डलचतुष्कम् (१८-२०) अस्मिन् भागे पश्चात् सयोजितम् अस्ति, कामम् अस्य कतिपयानि सूक्तानि पूर्वम् एव रचितानि स्युः ।

७—ऋग्वेदस्य प्रतिपाद्यविषय —ऋग्वेदस्य प्रमुख विषय विभिन्न-देवानाम् स्तवनम् अस्ति । अयम् वेद देवस्तुतीनाम् एक विशाल संग्रह अस्ति । आभि स्तुतिभि स्तूयमाना प्रमुखा देवा अग्नि, इन्द्र, वरुण, विष्णु, सविता, मरुत्, रुद्र मित्रश्च इत्यादिका सन्ति । एषाम् देवानाम् विषय प्रस्तुता विभिन्ना स्वतन्त्रा स्तुतयः सूक्तानि उच्यन्ते । देवस्तुतीनाम् प्रसङ्गात् विभिन्नविषयाणाम् प्रतिपादनम् अपि देवविषयकसूक्तेषु जातम् अस्ति, येन तत्कालीनासु भौगोलिकऐतिहासिक सामाजिक-धार्मिककार्य-राजनैिकादिषु स्थितिषु परिस्थितिषु च प्रकाश पतति । देवविषयक-सूक्तेभ्य अतिरिक्तानि अयानि अनेकानि एतादृशानि सूक्तानि ऋग्वेदे सन्ति, येषु स्वतन्त्रविषयाणाम् प्रतिपादनम् अस्ति । यथा, कतिपयेषु दानस्तुतयः सन्ति, कतिपयेषु पारस्परिका सवादा सन्ति, कतिपयेषु घृतनिन्दादि-प्रसङ्गेन उपदेश अन्येषाम् लौकिकानाम् विषयाणाम् प्रतिपादनम् वा अस्ति, कतिपयेषु च दार्शनिकविचारानाम् अभिव्यक्ति अस्ति ।

ऋग्वेद प्रमुखतः परम्परागताया धार्मिकविचारधाराया भाषना-मयी सरिता प्रवहति, या पश्चान् स्वकीयम् इदम् रूपम् रक्षती जपि,

मौलिका अन्तिमा घटका सूक्तानि सन्ति, यानि स्वकीयम् एकम् प्रतिपाद्यम् प्रतिपादयन्ति । अस्य १०२८ सूक्तानि दशसु मण्डलेषु विभक्तानि सन्ति । एजम्, इदम् विभाजनम् दशानाम् मण्डलानाम् १०२८ सूक्तानाम् च अस्ति । इदम् जनया दृष्ट्या ऐतिहासिकम् अपि अस्ति यत् इदम् स्वस्वरूपण निर्दिशति यत् ऋग्वेदस्य वतमानरूपे सकलनम् केन प्रकारेण सम्पन्नम् । अस्य एव विभाजनस्य उद्धरणादिदानाथम् भारतीयेषु पाश्चात्येषु च विद्वत्सु अधिकम् प्रचलनम् अस्ति ।

६—ऋग्वेदस्य सकलनम् सघटनम् वा—यथा च इदानीम् एव उक्तम् अस्ति, ऋग्वेदस्य दशसु मण्डलेषु विभाजनम् ऐतिहासिकम् अस्ति । अस्य पण्णाम् (२-९) मण्डलानाम् सकलनम् अस्मिन् रूपे कृत्वा वर्तते यत् प्रत्येकम् मण्डले एकस्य एव गोत्रस्य परिवारस्य वा ऋषिभि रचितानाम् (परम्परागतमा यतानुसारेण दृष्टानाम्) सूक्तानाम् संग्रह अस्ति । एषाम् पण्णाम् पारिवारिकमण्डलानाम् ऋषयः क्रमशः गृत्समद, विश्वामित्र वामदेव, अत्रि, भरद्वाज वसिष्ठश्च, तथा च एतै सह एषाम् सर्वेषाम् वंशजा मति । एष पटसु मण्डलेषु प्रत्येकम् एकस्य एव परिवारस्य सूक्तानाम् सत्त्वात् तथा एषाम् एतत्सकलितानाम् सूक्तानाम् च क्रमस्य व्यवस्थितत्वात् इदम् स्पष्टतया प्रतीयते यत् इमानि ऋग्वेदस्य प्राचीनतमस्य मूलभागस्य प्रतिनिधित्वम् कुर्वन्ति, अवशिष्टम् च मण्डलचतुष्टयम् (१८-२०) अस्मिन् भागे पश्चात् सयोजितम् अस्ति, कामम् अस्य कतिपयानि सूक्तानि पूर्वम् एव रचितानि स्युः ।

७—ऋग्वेदस्य प्रतिपाद्यविषय —ऋग्वेदस्य प्रमुख विषय विभिन्न-देवानाम् स्तवनम् अस्ति । अयम् वेद देवस्तुतीनाम् एक विशाल मग्नह अस्ति । त्रिभिः स्तुतिभिः स्तूयमाना प्रमुखा देवा अग्नि, इन्द्र, वरुण, विष्णु, सविता, मरुत्, रुद्र मित्रश्च इत्यादिका सन्ति । एषाम् देवानाम् विषय प्रस्तुता विभिन्ना स्वतः या स्तुतयः सूक्तानि उच्यते । देवस्तुतीनाम् प्रसङ्गात् विभिन्नविषयाणाम् प्रतिपादनम् अपि देवविषयकसूक्तेषु जातम् अस्ति, येन तत्कालीनासु भौगोलिक-ऐतिहासिक-सामाजिक-धार्मिक-व्यवहारजनैतिकादिषु स्थितिषु परिस्थितिषु च प्रकाश पतति । देवविषयक-सूक्तेभ्यः अतिरिक्तानि अन्यानि अनेकानि एतादृशानि सूक्तानि ऋग्वेदे सन्ति, येषु स्वतन्त्रविषयाणाम् प्रतिपादनम् अस्ति । यथा, कतिपयेषु दानस्तुतयः सन्ति, कतिपयेषु पारस्परिका सवादा सन्ति, कतिपयेषु द्यूतनिर्वादि-प्रसङ्गेन उपदेश अयेषाम् लौकिकानाम् विषयाणाम् प्रतिपादनम् वा अस्ति, कतिपयेषु च दार्शनिकविचाराणाम् अभिव्यक्ति अस्ति ।

ऋग्वेद प्रमुखतः परम्परागताया धार्मिकविचारधाराया भावना-मयो मरिता प्रब्रह्मति, या पश्चात् स्वकीयम् इदम् रूपम् रक्षन्ती अपि,

ऋग्वेदीय धर्म^१

१- प्रास्ताविकम्—धमस्य प्रमुखम् तत्तन्म् स्वरूपम् वा क्रिया आचार वा अस्ति । अस्य क्रियात्मकस्य आचारात्मकस्य वा धमस्य निर्देशिका एका आधारभूता विचारधारा भवति या क्रियाया आचारस्य वा दिशम् निर्धारयति अर्थात् यस्या अनुसारेण क्रिया आचार वा सम्पाद्यते । इयम् विचारधारा एव धमस्य आन्तरिकम् सैद्धान्तिकम् वा रूपम् भवति, यत् च 'दशन' शब्दस्य व्यापके अथ 'धमस्य दशनम्' केवलम् दशनम्' अपि वा कथयितुम् शक्यते । क्रिया आचार वा धमस्य तत् बाह्यम् व्यावहारिकम् वा रूपम् अस्ति येन तस्य आधारभूता आन्तरिकविचारधारा अभिव्यक्तिम् प्राप्नोति ।

२-ऋग्वेदीयधर्मस्य मूलम् स्वरूपम्—ऋग्वेदे प्रतिपादितस्य धमस्य क्रियात्मकम् बाह्यम् रूपम् मुख्यतः देवोद्देश्यकम् यजनम् अस्ति यत् च धृतेन दुग्धेन, सोमरमेन, अन्य विभिन्न औषध पदार्थेषु च सम्पाद्यमानम् आसीत् । अनन यजनेन सह देवस्तवनम् अपि प्रवर्तमानम् आसीत् । अस्य धमस्य आधारभूता आन्तरिकी विचारधारा इयम् अस्ति यत् विभिन्ना चेतना देवा, ये च प्राकृतिकशक्तीनाम् रूपे मति अथवा प्राकृतिकशक्तय येषाम् स्तवनेन यजनेन वा एते प्रसन्ना भवन्ति, अर्भोष्टान् मनोरथान् प्रापयन्ति, सकटान् च निवारयन्ति, अत एषाम् यजनम् स्तवनम् च कतव्यम् । इत्थम् ऋग्वेदस्य धम मूलतः 'बहुदेववादम्' म यते, यदनुसारेण अनेकेषाम् देवानाम् वास्तविकी श्वतन्त्रा मत्ता अस्ति । य जना इदम् कथयन्ति यत् ऋग्वेदे मूलतः एकदेववादम् प्रतिपादयति, ते तथ्यस्य अपलापम् कुवन्ति । ऋग्वेदे आद्यन्तम् बहुदेववाद अस्ति । तत्र एवम् कुत्रापि न कथितम् अस्ति यत् अयेषाम् देवानाम् मत्ता नास्ति, अपि तु केवलम् एकस्य एव कस्यचित्

१-ऋग्वेदीयधर्मस्य दशनम् वा अत्र विषये 'वदिकसङ्घटित इतिशीपक निबन्ध' अपि द्रष्टव्यम् ।

विकसिता सती एकेन अन्येन रूपेण दाशनिक-विचारधाराया तस्या ज्ञान-
मय्या सरिताया रूपे अपि प्रवहन्ती भवति यस्या दर्शनम् पुरुषसूक्तनास-
दीयसूक्तादिषु एतादृशेषु सूक्तेषु भवति यानि पश्चान् औपनिषद्द्विविचार
धाराया मूलाधाररूपे स्थितानि भवन्ति ।

अस्तु ! इत्यम ऋग्वेद भारतस्य प्राचीनतमम् वाङ्मयम् सन् भार-
तीयधर्मस्य भारतीयदर्शनस्य च प्राचीनतमम् मूलम् स्वरूपम् प्रस्तुतम्
करोति, यद्ज्ञानाय अस्य अध्ययनम् अनुशीलनम् च परमावश्यकम् अस्ति ।

दवस्य सत्ता अस्ति । इदम् अन्य वार्ता अस्ति यत् ऋग्वेदे बहुदेववाद स्वविकासपरम्परायाम् पश्चात् एकाधिदेववादे विकसितं जातं, यदनुसारेण 'यो देवेष्वधिदेव एव आसीत्' इतिरूपं विभिन्नानाम् देवानाम् अपि एक अधिदेव अधिष्ठाता देव वा अमन्यत किन्तु दवानाम् बहुत्वस्य निषेध न अक्रियत, यथा च स्वयम् उक्तेन 'देवेषु' इति पदान् एव प्रकटम् अस्ति ।

३—ऋग्वेदीयधर्मस्य विकासपरम्परा—यथा च इदानीम् एव उक्तम् अस्ति, ऋग्वेदीयधर्म मूलतः बहुदेववादम् मन्यते । बहुदेववादं पूर्वम् तु स्वतन्त्रबहुदेववादरूपे आसीत्, यदनुसारेण इदम् मन्यते स्म यत् विभिन्ना स्वतन्त्रा देवा समानरूपेण जगत् तस्य विभिन्नानाम् अशानाम् वा सचालनम् कुर्वन्ति । तत् किञ्चिदनन्तरम्, यदा विभिन्न देवैः धृतानाम् तत्सद्-विभिन्नभौतिकपदार्थानाम् तारतम्यपूर्णायाः शक्तिशालितायाः आधारे तेषाम् महत्त्वपरीक्षणस्य प्रवृत्तिः जागृता तत्फलस्वरूपम् च यः देव अधिकमहत्त्व-शान्तीं प्रतीति अभवत्, स एव न्यूनमहत्त्वशालिरूपं प्रतीयमानेभ्यः देवेभ्यः प्रतिशयित उत्कृष्टं वा घोषयितुम् आरब्धः, तदा एव अस्या देवातिदेव-वादीयायाः प्रवृत्तेः आधारः स्वतन्त्रबहुदेववादस्य स्थाने देवातिदेव-बहुदेववादः प्रावृत्तः ।

अस्मिन् देवातिदेववादीये बहुदेववाद एतादृशो निश्चयात्मकता नासीत् यत् कोऽपि एक एव देव मर्वातिशायी अस्ति, अपि तु कदापि कोऽपि देव, कदापि च कोऽपि अयं देव मर्वातिशायी घोषितः आसीत् । किन्तु यदा 'यो देवेष्वधिदेव एव आसीत्' इतिरूपे निश्चयात्मकतया सह एक विशिष्ट देव मवदेवाधिदेवरूपं घोषितः, तदा एव देवातिदेववादीयबहुदेव-वादस्य स्थाने एकाधिदेववादीयबहुदेववाद एकाधिदेववादः वा समागतः । अयम् एकाधिदेववादः मवदेवैक्यवादादरूपं अपि अमन्यत, यदनुसारेण सर्वे देवा एकस्मात् एव देवात् उत्पन्ना तस्य रूपाणि च अमन्यन्त ।

अयम् सवदेवक्यवादः ऋग्वेदस्य दशानिकविश्वरूपवादस्य एव एकम् अङ्गम् आसीत्, यदनुसारेण सम्पूर्णम् जगत्, यस्मिन् सर्वे देवा अपि अन्तर्भवन्ति, एकस्य एव देवस्य एकस्या एव शक्तेः वा रूपम् अमन्यत । अयम् एव विश्वरूपवादः 'पुरूप एवेद सवम्' इतिरूपे प्रकटितम् वतने । अस्य एव च अङ्ग-भूतः सवदेवक्यवादः 'एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति' इतिरूपे अभिव्यक्तं वतते । अत्र इदम् अपि ध्येयम् वतते यत् 'विप्रा बहुधा वदन्ति' इत्यनेन स्पष्टतया प्रकटितम् भवति यत् अस्य मन्त्रवणस्य कालात् पूर्वम् विप्रा बहुदेव-वादानुसारेण बहुधा वदन्ति' इति । एवम् अत्र अपि पूर्ववर्तिनः बहुदेव-विकसितायाः निवारधारायाः अनुरूपम् अत्र दशानिकहृष्ट्या कथितम् अस्ति एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति' इति । एतदतिरिक्तम् विश्वे देवा इत्यनेन वादस्य आभासः स्पष्टतया प्राप्यते ।

प्रकटम अस्ति यत् ऋग्वेद बहून् देवान् मन्यते । यदि एक एव देव अग्यादिनामभि अभिहित अभविष्यत् चेत् 'इन्द्राग्नी' इतिसदशा द्वन्द्वसमास युक्ता शब्दा न प्रमुक्ता अभविष्यत् । एषाम उपपत्तिस्तु तदा एव भवितुम शक्नोति यदा इन्द्राग्न्यादय पृथक्-पृथक् देवा मता स्युः । सहैव ऋग्वेदे (१।१३।११) स्पष्टत वर्णितम् अस्ति यत् त्रयत्रिंशत् देवा सन्ति, येषु एकादश पृथिवीस्थानीया, एकादश अन्नरिक्षस्थानीया, एकादश च द्युस्थानीया सन्ति । पुरुषसूक्ते च पुरुषस्य विभिन्नेभ्य अङ्गैभ्य विभिन्नानाम देवानाम् उत्पत्ति प्रतिपादिता अस्ति । इत्थम् अत्र त्रिपये क अपि मन्देह न अवशिष्यते यत् ऋग्वेदस्य धर्म विभिन्नदेवानाम सत्ताम् मन्यते, फलतरश्च स बहुदेववादी धर्म अस्ति यश्च पश्चात् विकसित सन् क्रमशः देवातिदेववादे, एकाधिदेववादे, सर्वदेवैक्यवादे परिणतीभूय अन्ते दाशनिकविश्वरूपवादे परिणत अभवत् । किञ्चिदनन्तरम्, दाशनिकविश्वरूपवादेन मह दाशनिकतत्त्ववाद अपि प्रचलित अभवत्, यस्य अभिव्यक्ति ऋग्वेदीयनासदीयसूक्ते 'आनीदवात् स्वधया तदेकम्' इत्यादिरूपे विद्यते ।

यथा च पूर्वम् उवसम्, ऋग्वेदीयधर्मानुसारण तस्य उपास्यदेवा चेतना, साकारा, विशिष्टशक्तिसम्पन्ना, प्राकृतिकघटनानियामकाश्च सन्ति । प्राकृतिका मेघविद्युत्तादय पदार्था तेषाम बाह्यरूपाणि सन्ति । एभि रूपै ते स्वानि स्वानि विभिन्नानि कार्याणि सम्पादयन्ति । ते दुष्टानाम निग्रहम् भक्तानाम् च अनुग्रहम् कुर्वन्ति । म्त्वनेन यजनेन च ते प्रसीदन्ति घृतसयुक्तम् हवि सोमरमश्च तेभ्य रोचते । आभ्याम् तृप्ता सन्त एते यजमानस्य कल्याणम् कुर्वन्ति, प्रसन्ना सन्त कदाचित् दशनम् अपि वितन्वते । अत देवम्त्वनम् देवयजमनम् च कतव्यम् । ऋग्वेदीयधर्मस्य अयम् एव प्रमुख सन्देश अस्ति । अनन्तरम् यदा विकसितेन सता बहुदेववादेन दाशनिकविश्वरूपवादस्य रूपम् गृहीतम्, तदा ऋग्वेदेन सन्देश दत्त यत् विभिन्ना देवा पृथक् पृथक् सन्त एकस्या एव जगत्सचालिकाया परमशक्ते देवाद्या देवस्य वा रूपाणि सन्ति, ताम् परमशक्तिम् च प्रमादयितुम् अनया दृष्ट्या तस्या यजनम् कर्तव्यम् यत् तया एव तस्या यजनम् सम्पाद्यमानम् अस्ति - 'यज्ञेन यज्ञमयजत देवा' । इत्थम् बहुदेववादिन धर्मस्य विश्वरूपवादिदशने विकास सम्पद्यते, येन सह पश्चात् दाशनिकतत्त्ववाद अपि प्रचलित भवति । फलत तदनन्तरम् यद्यपि धार्मिकी त्रिया देवयजनरूप प्रचलित सती तिष्ठति, किन्तु स्वधारभूताया विचारधाराया उक्तप्रकारेण जातस्य विकासस्य अनुरूपम् परिवर्तितत्वाभावात् सा ऋग्वेदात् पश्चात् मान्यिके यज्ञानुष्ठाने परिणता भवति ।

ऋग्वेदीया भाषा'

१—प्रास्ताविकम्—ऋग्वेदस्य भाषा वैदिकभाषाया प्राचीनतमम् स्वरूपम् उपस्थितम् करोति । वैदिकभाषाया लौकिक्या सम्भृतभाषया मह तुलना क्रियेत चेत् इदम् स्पष्टम् प्रतीयते यत् यत्र लौकिकसंस्कृतम् नियम-निगडितम् अस्ति, तत्र वैदिकभाषा नियमानाम् वचने तथा नास्ति । मन्कृत व्याकरणस्य प्रसिद्धेन आचार्येण पाणिनिमुनिना लौकिकसंस्कृतस्य इव वैदिक-भाषाया अपि अन्तर्निहितान् नियमान् अन्वेष्टुम् पर्याप्त प्रयत्नं कृतं, किन्तु स काश्चित् अस्वादेशान् नियमान् अन्वेष्टुम् अममयं अतिष्ठत्, फलतश्च स अनेकदा 'बहुलं ह्येदं इतिरूपे घोषणाम् कर्तुं' वाध्यं अभवत् । वस्तुतः वैदिकभाषा एवम् उदारता अस्ति यत् तत्र कस्य अपि रूपस्य प्रवेशाय निषेध नास्ति इव । अस्य एव परिणाम अस्ति यत् सा शब्दानाम् धातूनाम् च रूपानाम् प्रत्ययानाम् च वैविध्यदृष्ट्या लौकिकसंस्कृतनापेक्षया अत्यधिकरूपेण सम्पन्ना अस्ति ।

२—लौकिकसंस्कृतेन वैदिकभाषाया तुलना—लौकिकसंस्कृतेन सह तुलनायाम् वैदिकभाषाया कतिपया प्रमुखा विशेषता निम्नप्रकारेण प्रस्तुता कर्तुं शक्यते—

(अ) स्वराघात—यत्र लौकिकसंस्कृते उदात्तादिस्वराणाम् आघातस्य किमपि म्यानम् नास्ति, तत्र वैदिकभाषायाम् स्वराघात अस्ति यस्य च अय-निर्धारणस्य पर्याप्तं महत्त्वम् अस्ति ।

(आ) शब्दा घातश्च—१—वैदिकभाषायाम् अनेक एतादृशा शब्दा (अव्ययसमेता) प्रयुक्ता सन्ति, येषाम् लौकिकसंस्कृते कुत्रापि दर्शनम् एव नास्ति ।

१—अथवा—वैदिकी भाषा ।

- २—वैदिकभाषायाम् अनेके एतादृशा घातव सन्ति, तेषाम् लौकिकसंस्कृते प्रयोग नास्ति ।
- ३—लौकिकसंस्कृतस्य अपि अनेकेषाम् शब्दानाम् वैदिकभाषायाम् प्रचलनम् नास्ति ।
- ४—बहव एतादृशा शब्दा सन्ति ये वैदिकभाषायाम् लौकिकसंस्कृते च समानरूपेण उपलभ्यन्ते, किन्तु तेषाम् अथ उभयो भाषयो मृग्यक्-पृथक् अस्ति ।
- ५—एतेषु अनेकेषाम् घातूनाम् अथ वैदिकभाषायाम् अन्य अस्ति, लौकिकसंस्कृते च अन्य अस्ति, किन्तु अथभेदवताम् शब्दानाम् अपेक्षया अथभेदवताम् घातूनाम् संख्या न्यूनतम अस्ति ।
- (इ) शब्दरूपाणि—१—यत्र लौकिकसंस्कृते अकारान्तपु लिङ्गशब्दानाम् प्रथमाद्वितीयो विभक्तयो द्विवचने 'देवो' इत्यादिवत्, अकारान्तम् रूपम् एव प्रचलितम् अस्ति, तत्र वैदिकभाषायाम् 'देवो' इत्यादिना सह 'देवा' इत्यादिवत् अकारान्तम् रूपम् अपि प्रचलितम् अस्ति ।
- २—यत्र लौकिकसंस्कृते अकारान्तपु लिङ्गशब्दानाम् प्रथमावहुवचने 'देवा' इतिसदृशम् एव रूपम् प्रचलितम् अस्ति, तत्र वैदिकभाषायाम् 'देवा' इत्यादिना सह 'देवास' इतिसदृशम् अपि रूपम् प्रचलितम् अस्ति ।
- ३—यत्र लौकिकसंस्कृते अकारान्तपु लिङ्गशब्दानाम् तृतीयावहुवचने 'देव' इतिसदृशम् एव रूपम् प्रचलितम् अस्ति, तत्र वैदिकभाषायाम् 'देवै' इत्यादिना सह 'देवैभि' इतिसमानम् अपि रूपम् प्रचलितम् अस्ति ।
- ४—यत्र लौकिकसंस्कृते दीर्घान्तशब्दानाम् प्रथमाद्वितीयाद्विवचने 'नद्यो 'वद्यो' इत्यादिसमानानि एव रूपाणि प्रचलितानि सन्ति तत्र वैदिकभाषायाम् एतादृशै रूपै मह 'नदी' 'वधू' इत्यादिसमानानि अपि रूपाणि (अर्थात् मूलरूपाणि एव) प्रचलितानि सन्ति ।
- ५—यत्र लौकिकसंस्कृते दीर्घान्तशब्दानाम् प्रथमावहुवचने 'नद्य' 'वद्य' इत्यादिसमानानि एव रूपाणि प्रचलितानि सन्ति, तत्र वैदिकभाषायाम् उक्तं रूपै सह 'नदी' 'वधू' इत्यादिसमानानि अपि रूपाणि प्रचलितानि सन्ति ।

- ६—यत्र लौकिकसंस्कृते नपु कलिङ्गशब्दानाम् प्रथमाद्विनीयावहुवचने 'वनानि' इत्यादिममानानाम् एव रूपाणाम् प्रयोग कृत वतते, तत्र वैदिकभाषायाम् 'वनानि' इत्यादिभि सह 'वना' इत्यादि समानानि अपि रूपाणि सन्ति ।
- ७—एतदतिरिक्तम्, वैदिकभाषायाम् लौकिकसंस्कृतविपरीतम्, शब्द रूपाणाम् विषय विम्बानि तथ्यानि यथावसरम् दृष्टिगोचराणि भवन्ति—
- (अ) कस्या अपि विभक्ते कस्मिन् अपि वचने विभक्तिरहितस्य मूलशब्दस्य एव प्रयोग ।
- (आ) उक्तायाम् स्थितौ प्रथमेकवचनस्य एव प्रयोग ।
- (इ) कामुचित् त्रिभक्तिषु शब्दातिमस्वरस्य दीर्घीकरणमात्रेण निष्पत्तस्य रूपस्य प्रयोग ।
- (ई) कदाचित् शब्दरूपम् आकारान्तम् एव कृत्वा नस्य कतिपय त्रिभक्तिरूपाणाम् स्थाने प्रयोग ।
- (उ) 'युष्मद्' 'अस्मद्' शब्दयो विभिन्नरूपाणाम् स्थाने 'युष्मे'-'अस्मे' इतिरूपयो प्रयोग ।
- (ऊ) शब्दात्ते 'या' इति मथोज्य निष्पादितस्य रूपस्य कामाचित् विभक्तीनाम् रूपाणाम् स्थाने प्रयोग ।
- (ई) उपसर्गा—यत्र लौकिकसंस्कृते उपसर्गाणाम् नियमत क्रिया रूपेभ्य अव्यवहितरूपेण पूर्वम् एव प्रयोग भवति, तत्र वैदिक भाषायाम् तेषाम् क्रियारूपस्य परम् अपि प्रयोग भवति, अथ च पूर्वम् परम् च, उभयो स्थितयो उपसर्गाणाम् क्रियारूपाणाम् च मध्ये व्यवधानम् अपि, स्थातुम् शक्नोति ।
- (उ) धातुपदानि—वैदिकभाषायाम् परस्मपदात्मनेपदादिसम्बन्धे कठोर नियम नास्ति ।
- (ऊ) लकारा—१—यत्र लौकिकसंस्कृते लेट लकारस्य प्रयोग नास्ति, तत्र वैदिकभाषायाम् अस्य अपि प्रयोग वतते ।
- २—यत्र लौकिकसंस्कृत लुङ् लङ् निट् लकाराणाम् भूतकाले एव प्रयोग भवति तत्र वैदिकभाषायाम् एषाम् लकाराणाम् कस्मिन् अपि काले प्रयोग कृत अस्ति । ज्ञेयाम् लकाराणाम् अपि एवमेव कस्मिन् अपि काले प्रयोग यदा-वदा त्रियमाण वतते एव ।

- (ए) विकरणादय — १—वैदिकभाषायाम् 'शप्' इत्यादीनाम् विकरणानाम् व्यत्ययेन प्रयोग उपलभ्यते ।
 २ वैदिकभाषायाम् धातुरूपेषु 'अट्' 'आट्' (अ, आ) इत्येनयो पूर्वागमयो प्रयोगस्य तत्र अनिवायता नास्ति यत्र लौकिकमस्कृते एतौ नियमेन भवत ।
 (ऐ) प्रत्यया — १—वैदिकभाषायाम् लोट्लकारस्य मध्यमपुष्पवहुवचने 'तात्, तन, थन' इत्यादय प्रत्यया दृष्टिगोचरा भवति, यदा च लौकिकसस्कृते एवम् नास्ति ।
 २—वैदिकभाषायाम् लोट्लकारस्य उत्तमपुष्पवहुवचने 'मसि' प्रत्ययोऽपि दृष्टिगोचर भवति ।
 ३—वैदिकभाषायाम् 'तुमुन्' प्रत्ययस्य अर्थे एतत्प्रत्ययातिरिक्तम् 'से, सेन, अमे, अमेन्, अर्घ्ये अर्घ्येन्, तव, तवेड, तवेन्' इत्यादीनाम् अपि प्रत्ययानाम् दर्शनम् भवति ।
 ४—वैदिकभाषायाम् 'क्त्वा' प्रत्ययात् अनन्तरम् 'य' इत्यस्य अपि यत्र तत्र दर्शनम् भवति ।
 ५—वैदिकभाषायाम् लौकिकमस्कृतविपरीतम्, सामने उपसर्गपूर्वकत्वे वा अपि 'क्त्वा' इत्यस्य स्थाने 'त्यप्' इत्यादेश अनिवाय नास्ति ।
 ६—वैदिकभाषायाम् अनेके विशिष्टा प्रत्यया दृश्यन्ते, यथा मत्वर्थीयतद्धितप्रत्यय 'ई' इति ।

(ओ) सन्धय — वैदिकभाषायाम् साधीनाम् अपि स्वीया अनेके एतादृशा विशिष्टा नियमा सन्ति ये च लौकिकसस्कृते न सन्ति, यथा, अनेकेषु स्थानेषु पदान्ताभ्याम् 'ए 'ओ' इत्येताभ्याम् परस्य अपि 'अ' इत्यस्य पूर्वरूपाभाव, आकारात् परवन्ति नकारस्य स्वरे परस्मिन् सति आकारम् अनुनासिकम् विधाय लोप (महान् + इन्द्र = महा इन्द्र), ।

(औ) दीर्घाकरणम्—महितापाठे अनेकेषु स्थानेषु ह्रस्वम्य दीर्घाकरणम् अपि वैदिकभाषाया अयतमा विशेषता अस्ति ।

उक्तरूपेण अत्र वैदिकभाषाया कतिपया प्रमुखा साधारण्य विशेषता नक्षिप्ततया प्रदर्शिता । एतदतिरिक्ता अपि अनेका साधारण्य विशिष्टाश्च विशेषता सन्ति यासाम् अत्र परिगणनम् अमभवम् अस्ति । आसाम् सर्वासाम् विशेषतानाम् विशिष्टरूपेण ज्ञानम् तु वैदिकव्याकरणसम्बद्धेषु ग्रन्थेषु एव सम्भवम् अस्ति ।

उपनिषद्

१—महत्त्वम्—भारतीयवाङ्मये उपनिषदाम् अनीय महत्त्वपूर्णम् स्थानम् अस्ति । इदम् सुत्रितम् अस्ति यत् भारतीयवाङ्मये मन्त्रग्राहणात्मकस्य श्रुतिवाङ्मयस्य सर्वोच्चम् मूत्र यम् वा स्थानम् अस्ति । अस्य वाङ्मयस्य एकैकम् अक्षरम् प्राचीनकालात् एव वदिके समाजे परमपावनम्, परमप्रामाणिकम् फलतश्च परमश्रेष्ठम् मयमानम् सत् वतते । एवस्या सुदीर्घकालीनाया रचनापरम्पराया द्वारा क्रमशः अस्तित्वम् प्राप्तवत्त्वात् समस्तम् श्रुतिवाङ्मयम् वैदिकेभ्य ऋषिभ्य आरभ्य औपनिषदान् मनीषिणयावत् वतमानाया सुदीर्घकालीनाया परम्पराया चित्तनस्य फलम् स्वस्मिन् सरक्षत् सन् अस्ति, अथ च अस्य श्रुतिवाङ्मयस्य आधारभूताया दार्शनिक-विचारधाराया चरमम् विकासम् कैवलम् अस्य ते विशिष्टा अशा ये अस्य रचनापरम्परायाम् अतिमा सन्त, उपनिषदाम् रूपे अस्मिन् सकलिता मति प्रस्तुवन्ति । फलतः उपनिषद् यत्र स्वोद्भवकालस्य दृष्ट्या श्रुतिवाङ्मयस्य अन्येभ्य समस्तेभ्य अशेभ्य कनिष्ठा सति, तत्र ता अस्य वाङ्मयस्य आधारभूताया दार्शनिकविचारधाराया चरमस्य विकासस्य स्यामुत्तरक्षणात् सहैव च स्वरूपवर्तिनाम् समस्तानाम् अशानाम् समयस्य उपलब्धे स्वद्वारा प्रदर्शनात् हेतो अस्य वाङ्मयस्य अशेभ्य समस्तेभ्य अशेभ्य ज्येष्ठा सति । इदमेव कारणम् यत् ता वैदिकपरम्परायाम् वेदानाम् अतस्य अर्थात् सारभूतस्य सिद्धान्तस्य प्रतिपादकरूपे स्वीकृतत्वात् वेदान्तनाम्ना अलङ्कृता जाता, अथ च तत्प्रतिपादित दार्शनिक सिद्धान्त अपि वेदानाम् अतिमस्य सारभूतस्य सिद्धान्तस्य रूपे स्वीकृतत्वात् तेन एव 'वेदान्तनाम्ना अलङ्कृत वतते उपनिषदाम् तत्प्रतिपादितस्य च दर्शनस्य उक्तरूपे 'वेदान्त'नाम्ना अलङ्करणेन वैदिकपरम्परायाम् वतमानम् आसाम् महत्त्वम् स्वत एव स्पष्टतया प्रकाशितम् भवति ।

उपनिषत्प्रतिपादितम् दर्शनम्—वेदान्त—यत्र स्वेषाम् उच्चानाम् महत्तया च सिद्धा तानाम् आधारे विश्वस्य दार्शनिके क्षेत्रे स्वकीयम्

यहस्त्वपूणम् स्थानम् घत्ते, तत्र भारतवर्षे तु तत् प्राचीनकालात् एव एकस्य परम्पराप्राप्तस्य राष्ट्रीयदशनस्य रूपे सम्मानम् प्राप्नुवत् सत् वतते । यद्यपि भारतवर्षस्य दार्शनिकक्षेत्रे अनेकानि आन्दोलनानि प्रचलितानि, अनेकानि च दर्शनानि उद्भूय स्वकीयेन युक्तिजालमयेन प्रकाशेन भारतीयाम् जनताम् चमत्कृत्य ताम् स्वानि प्रति आकृष्टाम् कतुम् प्रयत्नम् अकुर्वन्, किन्तु पुनरपि भारतीयजनताया एकस्य महत्तमस्य भागस्य वैदिकसमाजस्य—स्वकीये परम्परापाप्ते वेदान्तदशने अविचला निष्ठा अतिष्ठत् । वेदान्तदशनम् प्रति वैदिकसमाजस्य अस्या अपूर्वाया निष्ठाया आधारा यत्र तस्य सिद्धांतानाम् उच्चता महनीयता च अस्ति, तत्र तत्प्रतिपादकस्य उपनिषद्वाङ्मयस्य परम्परागता महत्ता अपि अस्ति । किन्तु ये भारतीया विदेशीयाश्च उपनिषदाम् एतादृशीम् परम्परागताम् महत्ताम् नापि स्वीकुर्वन्ति, ते अपि आसाम् प्रतिपाद्यस्य महत्त्वात् हेतो आसाम् परमम् महत्त्वम् स्वीकुर्वन्ति, अथ च इमा आध्यात्मिकज्ञानस्य शान्तसरोवररूपे अनुभूय आसु निमज्जनम् कृत्वा परमाम् शान्तिम् अनुभवन्ति । अस्य तथ्यस्य उदाहरणरूपे दाराशिरोह-शापनहावर गेटे, इत्यादिकानाम् अन्येषाम् च अनेकेषाम् विगतानाम् वर्तमानानाम् च महानुभावानाम् नामानि प्रस्तोतुम् शक्यन्ते । वस्तुतः उपनिषत्षु एतादृशम् उच्चस्तरीयम् आध्यात्मिकम् चिन्तनम् वतते, एतादृशी आनन्दमयी आत्मानुभूति वतते, विविधरहस्यानाम् च एतादृशम् भास्वरम् प्रकाशनम् वतते यत् चिन्तकानाम् जनानाम् मन आनन्दम् अनुभूय स्वत एव तत्र रमते ।

२—उद्भव अभिधानम् च—उपनिषदाम् कथम् उद्भव जान, कथम् च आभि स्वकीयम् 'उपनिषत्' इत्यभिधानम् प्राप्तम्, इति तिराहितम् नास्ति । यद्यपि परम्परागताया मान्यताया अनुसारेण श्रुतिवाङ्मयस्य अपौरुषेयरूपे स्वीकृतत्वात् अस्य अन्ये अशा इय उपनिषद् अपि तदन्तगतत्वात् अपौरुषेया मन्यन्ते, किन्तु, यथा च पूर्वम् दृष्टम्^१, इदम् तथ्यानुकूलम् मतम् नास्ति । उपनिषद् अपि अन्यानि वाङ्मयानि इव कालविशेषे पुरुष-विशेषेभ्य उद्भूता सन्ति । मन्त्रब्राह्मणात्मकस्य श्रुतिवाङ्मयस्य आधारभूताया त्रिवारधाराया विभिन्नरूपानुरूपम् यथा अस्य विभिन्नानाम् अशानाम् रचना जाता, तथैव अस्य अन्यतमाश्रुतानाम् उपनिषदाम् रचना सम्पत्वा ।

श्रुतिवाङ्मयस्य आधारभूता विचारधारा स्वमूलरूपात् बहुदेववादात् स्वविकामयात्राम् आरभ्य विभिन्नानि च कालक्रमेण विकसितानि स्वरूपाणि अनुभूय यदा 'आनीदवात्' स्वधया तदेक तस्माद्धान्यत्र पर किचनास'

१—'वेदानाम उद्भव (आ) तथ्यानुकूलम् मतम्' इतिशेषे निबन्धे ।

(श्लो० व० १०।१०६।१०) इत्यादिभ्यः अभिव्यक्तम् दाशनितात्पर्यादीनाम्
 स्वरूपम् प्राप्तवती, तत्र यदित्यपरम्परायाम् स्वत एव पूर्वप्रचलितस्य देवस्त
 वनस्य 'तज्जास्य च महत्त्वम्' 'रूपां जायते, तस्यां च नत्त्वचित्तस्य
 प्रवृत्तिः प्रवृत्तिः । एतत् अत्र आद्ये यदित्यपरम्परायाम् प्रवृत्तिर्द्विविध्यम्
 अभवत् । एतस्यां पूर्वोक्तया प्रवृत्ते अनुमारेण यद्यपि पूर्वपरम्पराप्रति
 तम् यजाम् क्रियमाणम् आगोत्, किन्तु ता दाशनिकनत्त्वस्य उद्भवत्
 इति परम्परागतम् मूलम् भक्तिभाष्यस्य स्वरूपाविक्रमम् रूपं परित्यज्य
 त्वलम् यान्त्रिकम् अभवत् । यजाम् अस्य यां प्रामाण्यस्य व्युत्पत्त्याना
 धम् नयाम् विभिन्नानाम् श्राद्धप्रकरणानाम् यथा जाना यानि पश्चात्
 विभिन्नानाम् श्राद्धप्रधानाम् रूपं सफलानि अभवन् ।

अपरस्या योदिताया प्रवृत्ते अनुमारेण तत्त्वचित्तम् क्रियमाणम्
 आसीत् यस्य प्रारम्भेण उपलब्धये तेषु विभिन्नेषु आरण्यकप्रकरणेषु अभि
 व्यक्ता यत्नन्ते, यानि पश्चात् विभिन्नानाम् आरण्यकप्रधानाम् रूपं गवलि
 तानि जायति । तत्त्वचित्तस्य एता उच्यन्ते पूर्वपरम्परागते यजन प्रवृ
 त्ते यदित्य समाजेन विहितं स्वप्रतिबन्धम् अनुभूता, अत एव तासाम्
 अभिव्यक्त्यानि प्रकरणानि आरण्यकप्रधानानि, फलतः 'आरण्यक'
 नाम्ना च अभिहितानि । यदित्यपरम्पराया तत्त्वचित्तस्य अतिमा उच्य
 त्वये तेषु विभिन्नेषु उपपिपररणेषु अभिव्यक्ता यत्नन्ते, यानि पश्चात्
 विभिन्नानाम् उपनिषदां रूपं गवलि तानि अभवत् । यत् एतासाम् उपलब्धी
 नाम् तानि तत्त्वचित्तस्य विजयवताका पूणत प्रसूता अभवत्, अत तत्ता
 लीनेन विकसितेन यदित्ये समाजेन अपि एता स्वप्रतिबन्धा य मता, अपि
 तु एतानि सह अस्मिन् रूपे स्वसामञ्जस्यम् म्यापितम् यत् प्रवृत्तिमार्गीया
 कामम् वेदलम् पूर्वपरम्परागतम् कमकलापम् सम्पादयेयुः, किन्तु विवृत्ति-
 मार्गीयस्य मुमुक्षुभ्य एतासाम् अवगमनम् एतदनुभूतम् च साधनानुष्ठानम्
 आवश्यकम् अस्ति । एतत् तत्त्वज्ञानाय तत्त्वज्ञानिनाम् गुरुणाम् 'उपनिषद्'
 अर्थात् तेषाम् शरणवरणम् कृत्वा तत्समीपस्थितिं क्रियमाणा अभवत् । एवम्
 एतादृशी समीपस्थिति एव 'उपनिषद्' शब्दस्य मौलिक अय अस्ति । पश्चात्
 इयम् 'उपनिषद्' यस्मै प्रयोजनाय—तत्त्वज्ञानाय रहस्यज्ञानाय वा—क्रिय-
 माणा आसीत्, तत् अपि 'उपनिषद्' शब्दवाच्यम् जातम् । पश्चात् इदम्
 तत्त्वज्ञानम् आध्यात्मिकरहस्यम् वा यत् वर्णितम् अभूत्, तद् वाङ्मयम् अपि
 'उपनिषद्' शब्दवाच्यम् अभवत् यथा च तत् इदानीम् वतते ।

अन्तु । एवम् यदित्यपरम्परायाम् स्वतः अरण्य उद्भूय अपि आरण्य
 वानि उपनिषदश्च पश्चात् उक्तात् सामञ्जस्यत्वात् हतो कमकाण्डप्रतिपादक
 मन्त्रब्राह्मणात्मने वाङ्मये एव सकलिता अभवन् ।

३—उपनिषत्साहित्यम्—वर्तमानम् उपनिषत्साहित्यम् विशालम्

वतते । अनेका उपनिषद् उपलभ्यन्ते श्रूयन्ते च । तासाम् सरया निश्चिता नास्ति । किन्तु तत्र 'ईशकेनकठप्रश्नमुण्डमाण्डूक्यतित्तिरि । ऐतरेय च छान्दोग्य बृहदारण्यक तथा' इतिमुक्तिकोनिषद्वाक्यपरिगणिता दश उपनिषद् प्रमुखा मन्यन्ते, सहैव कौपीतक्युपनिषद्, तैत्तिरीयनारायणोपनिषद्, मैत्रायण्युपनिषद्, श्वेताश्वतरोपनिषद् च अपि मुख्य्या मन्यन्ते । या उपनिषद् मन्त्रब्राह्मणात्मके वाङ्मये सकलिता उपलभ्यन्ते, याश्च तत्र असकलिता अपि सत्य ब्रह्मसूत्रेषु मीमामितत्वात् तत्र कदाचित् सकलितरूपेण सभाव्यन्ते, ता एव प्रामाणिक्य सन्ति अन्याश्च तथाकथिता उपनिषद् 'उपनिषद्' नाम्ना प्रसिद्धम् प्रापिता केवलम् निवन्धविशेषा एव सन्ति । उक्तासु उपनिषत्सु केवलम् एका एव उपनिषद् — ईशावास्योपनिषद् — मन्त्रात्मके वाङ्मये सकलिता अस्ति । माण्डूक्यम् श्वेताश्वतरम् च विहाय अन्या उपनिषद् ब्राह्मणात्मके वाङ्मये सकलिता सन्ति अथवा ब्रह्मसूत्रमीमांसितत्वात् तथा सभाव्यन्ते । माण्डूक्योपनिषत् श्वेताश्वतरोपनिषद् च यद्यपि मन्त्रब्राह्मणात्मके वाङ्मये सकलितरूपे न उपलभ्यन्ते, नापि च अनयो ब्रह्मसूत्रमीमांसितत्वम् सुनिश्चितम् अस्ति, तथापि एते मुरयासु उपनिषत्सु परिगण्येते ।

४—विषय — उपनिषदासु मुख्यम् प्रतिपाद्यम् जगन्मूलतत्त्वम् अस्ति, यत् च तत्र सद्ब्रह्मादिभिः अनेके शब्द अभिहितम् अस्ति । अस्य एव स्वरूपम् तत्र विविधप्रकारैः अवबोधितम् अस्ति । इदम् मूलतत्त्वम् परमात्मरूपे जगदन्तरात्मरूपे वा तत्र अनुभूतम् वतते । इदमेव सर्वेषाम् जीवात्मनान् परमम् प्राप्यम् तत्र प्रतिपादितम् । इदम् प्राप्य अर्थात् स्वान्तरात्मरूपे अनुभूय एव जीवात्मनाम् स्वस्वरूपावाप्तिरूपा मुक्ति भवति । अस्याम् दशायाम् जीवाः सववघविनिर्मुक्ता भवति । अस्य मुख्यस्य प्रतिपादनस्य अङ्गरूपे सहकारिरूपे एव वा तत्र जीवस्वरूपम्, तस्य च सासारिकी दशा ब्रह्मजीवयो सम्प्रघ, ब्रह्मप्राप्तिप्रकार, ब्रह्मप्राप्तिसाधनानि, ब्रह्मप्राप्तिप्रतिवन्धकानि, जगत्सृष्टिश्च इत्यादिकानाम् विषयाणाम् प्रतिपादनम् तत्र वतते । सहैव तत्र गौणरूपे ब्राह्मणारण्यकजातावरणप्रभावितानाम् अपि केषाञ्चित् विषयाणाम् धरणम् अस्ति ।

५—प्रयोजनम्—उपनिषदासु अध्ययनस्य इदमेव प्रयोजनम् अस्ति यत् तत्र प्रतिपादितानाम् उक्तानाम् विषयाणाम् परिज्ञानम् स्यात्, येन तदनुसारेण ब्रह्मप्राप्तिसाधनानि अनुष्ठाय स्वान्तरात्मन ब्रह्मण निरन्तरसाक्षात्काररूपा प्राप्ति स्यात्, इयम् ब्रह्मप्राप्ति एव मुक्ति अस्ति, इयमेव च जीवस्य परमम् लक्ष्यम् अस्ति ।

अस्तु ! इत्यम् उपनिषद् परमलक्ष्यप्राप्तिसाधनरूपे स्वकीयम् परमम् महत्त्वम् दधते, फलतश्च ता निरन्तरम् अनुशीलनीया सन्ति ।

औपनिषदम् दर्शनम्

१—महत्त्वम्—औपनिषदम् दर्शनम् अर्थात् उपनिषत्प्रतिपादितम् दर्शनम् यत् च मुरयत 'वेदान्तदर्शनम्' इति नाम्ना प्रसिद्धम् अस्ति, भारतस्य प्रतिनिधिभूतम् राष्ट्रीयम् दर्शनम् अस्ति । यथा च विगते निव घे उक्तम्, इदम् दर्शनम् यत्र स्वीयानाम् उच्चानाम् महनीयानाम् च सिद्धान्तानाम् आधारे विश्वस्य दार्शनिकक्षेत्रे स्वकीयम् महत्त्वपूर्णम् स्थानम् घत्ते, तत्र भारतवप तु इदम् प्राचीनकालात् एव एकस्य परम्पराप्राप्तस्य राष्ट्रीय-दर्शनस्य रूपे सम्मानम् प्राप्नुवत् सत् वतते । यद्यपि भारतवपस्य दार्शनिक-क्षेत्रे अनेकानि आन्दोलनानि प्रचलितानि, अनेकानि च दर्शनानि उद्भूय स्वकीयेन युक्तिजालमयेन प्रकाशेन भारतीयाम् जनताम् चमत्कृत्य ताम् स्वानि प्रति आकृष्टाम् कतुम् प्रयत्नम् अकुवन्, किन्तु पुनरपि भारतीयजनताया एकस्य महत्तमस्य भागस्य-वैदिकसमाजस्य-स्वकीये परम्पराप्राप्ते वेदान्त-दर्शने अविचला निष्ठा अतिष्ठत् । वेदान्तदर्शनम् प्रति वैदिकसमाजस्य अस्या अपूर्वाया निष्ठाया आधार यत्र तस्य सिद्धान्तानाम् उच्चता महनीयता च अस्ति, तत्र तत्प्रतिपादकस्य उपनिषद्वाङ्मयस्य परम्परागता महत्ता अपि अस्ति । वेदान्तदर्शनम् एकस्मात् एतादृशात् उद्गमात्-श्रुतिवाङ्मयान् यस्य, च अन्तर्गता उपनिषद सन्ति-प्रसूतम् अस्ति, यस्य एकैकम् अक्षरम् प्राचीनकालात् एव वैदिकसमाजे परमपावनम्, परमप्रामाणिकम्, फलतश्च परमश्रद्धेयम् मयमानम् सत् वतते ।

२—औपनिषददर्शनस्य मुख्यम् दानम्—(अ) पृथर्वतित सिद्धान्ता—औपनिषदम् दर्शनम् एतादृशम् पूर्णत स्वतन्त्रम् निरपक्षम् वा दर्शनम् नास्ति यत् तस्य सर्वे सिद्धान्ता केवलम् उपनिषदाम् एव दानरूपा मौलिका सिद्धान्ता स्यु, अपि तु यत् तत् समस्तस्य मन्त्रब्राह्मणात्मकस्य श्रुतिवाङ्मयस्य आधारभूताया मूलाविचारधाराया एव विकसितम् स्वम्पम् अस्ति,

अत तस्य अनेके सिद्धान्तास्तु पूर्वपरम्पराप्राप्ता एव एतादृशा सन्ति ये उपनिषदस्य पूर्वम् वैदिकपरम्परायाम् स्थापिता जाता, उपनिषद्भिश्च ते स्वभावतः स्वीकृता । उदाहरणार्थम्, उपनिषदाम् 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' (छा० उ० ३।१।१) इत्यादिरूपे अभिव्यक्तं य एतादृश सिद्धान्तं वतते यत् सवम् जगन्मूलतत्त्वम् एव अस्ति स पूर्वम् एव 'पुरष एवेदं सवम्' (ऋ० वे० १०।१०।१०) इत्यादिरूपे वैदिकपरम्परायाम् स्थापित आसीत् । उपनिषदाम् 'तदात्मानं स्रयमकुरुत' (तै० उ० ब्र० ७) इत्यादिरूपे अभिव्यक्तश्च य अभिन्ननिमित्तोपादानकारणवादीय एतादृश सिद्धान्तं वतते यत् जगन्मूलतत्त्वम् एव जगतं निमित्तकारणम् उपादानकारणम् च वतते स अपि पूर्वम् एव 'य इमा विश्वा भुवनानि जुह्वद् ऋषिर्होता न्यसीदत् पिता न', 'द्यावाभूमौ जनयम् देव एक', 'हविषि स्वधाव स्वय यजस्व तन्व वधान' (ऋ० वे० १०।८।१।१-५) इत्यादिरूपे वैदिकपरम्परायाम् स्थापित आसीत् । अत्र स्पष्टतः कथितम् अस्ति यत् जगत्कर्ता स्वकीयम् एव तनुम् रूपम् वा वधयन् जगद्रूपे परिणतं भवति ।

(आ) मूलतत्त्वस्वरूपविषये दानम्—एतादृश्याम् स्थितौ अयम् प्रश्नः स्वाभाविकरूपेण उद्भवति यत् औपनिषददर्शनस्य किम् स्वकीयम् मौलिकम् दानम् अस्ति अर्थात् तेन पूर्वपरम्परागतायाम् श्रौत्याम् दार्शनिकविचारधारायाम् किम् अभिनवरूपेण संयोजितम् ? अस्य प्रश्नस्य समाधानाय प्रयत्ने कृते सन्नि इदम् स्पष्टतः ज्ञायते यत् औपनिषददर्शनस्य स्वकीयम् विशिष्टम् दानम् इदम् अस्ति यत् अनेन वेदेषु अन्तिमरूपेण 'आनीदवात् स्वयं तदेकं तस्माद्ब्रह्म परं किं वनास' (ऋ० वे० १०।१२।३) इत्यादिरूपे प्रतिपादितस्य जगन्मूलतत्त्वस्य अस्पष्टम् स्वरूपम् 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' (तै० उ० ब्र० १), 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' (वृ० उ० ३।१।२८), 'तत्सत्यं स आत्मा' (छा० उ० ६।८।७) इत्यादिरूपे स्पष्टतः ज्ञापितम् । अनेन अस्मिन् रूपे यत् जगन्मूलतत्त्वम् सत्यम् अनन्तम् च कथितम्, तस्य आधारस्तु वेदेषु एव उपलब्धम् भवति, किन्तु ततोऽपि परम् अनेन उक्तं यत् इदम् स्पष्टम् वृत्तम् यत् जगन्मूलतत्त्वम् ज्ञानानन्दस्वरूपम् एकम् आत्मतत्त्वम् अस्ति, एतदेव तस्य स्वोद्यम् एकम् विशिष्टम् दानम् अस्ति ।

वेदेषु जगन्मूलतत्त्वस्य स्वरूपम् स्पष्टम् भवितुम् न अपारयत् । तत् एकम् 'तत्' (तत्त्वम्) मयमानम् अपि एतादृशा जीविताया सत्ताया रूपे अभिन्यत यत् 'आनीदवात्' इतिरूपे 'वातम्' अर्थात् प्राणवायुम् विना एव 'आनीत्' अर्थात् अननम् श्वासप्रश्वासक्रियाम् वा कुर्वत् स्वयां स्वरूपशक्त्या एव स्वकीयम् अस्तित्वम् सरक्षत् आसीत्, किन्तु औपनिषदे वक्षणे इदम् स्पष्टम् अभवत् यत् तस्मै स्वकीयम् अस्तित्वम् सरक्षितुम् प्राणिवत् अननस्य आवश्यकता नास्ति, यत् च तस्य विषये 'आनीदवात्' इत्यपि कथ्येत, तत् तु

एकम् ज्ञानानन्दस्वरूपम् सत्यम् अनन्तम् च आत्मतत्त्वम् अस्ति, फलतश्च तस्य स्वकीयाय अस्तित्वाय अननापेक्षा नास्ति । जगन्मूलसत्ताया ज्ञानानन्दस्वरूपस्य आत्मतत्त्वस्य रूपे अनुभूति श्रुतिवाङ्मयस्य आधारभूताया दाशनिकविचारधाराया एका महत्तमा उपलब्धि अस्ति या च औपनिषदानाम् मनीषिणाम् तत्त्वचिन्तकानाम् दीधकालीनाया साधनाया स्वरूपम् प्राप्ता अभवत् ।

(इ) मूलतत्त्वेन सह आध्यात्मिकसम्बन्धविषये दानम्—एतदतिरिक्तम्, यद्यपि पूर्वम् 'सम्पूर्णम् जगत् मूलसत्ताया एव रूपम् अस्ति इति मयमानत्वात् वैदिका ऋषयः मूलसत्ताया 'सह' अहं एव 'भ्रुवसुभिश्चरामि' (ऋ० वे० १०।१२५।१) इत्यादिरूपे किञ्चित् तादात्म्यम् अनुभवितुम् आरब्धवन्तः, किन्तु पुनरपि तदा मूलसत्ताया महत् स्वस्य आध्यात्मिकस्य तादात्म्यस्य अनुभूति न प्रतीयते । अस्य च कारणम् इदमेव आसीत् यत् एकम् तु, स्वयम् मूलसत्ताया एव आत्मतत्त्वस्य रूपे अनुभूति न भवितुम् अपारयत्, अपरम च, स्वस्वरूपस्य अपि आत्मतत्त्वस्य रूपे अनुभूति न भवितुम् अशक्नोत् । किन्तु यदा पश्चात् जगन्मूलसत्ताया स्वरूपस्य आत्मतत्त्वरूपे अनुभूत्या सह स्वस्वरूपस्य अपि आत्मतत्त्वरूपे अनुभूति अभवत्, या अपि च एका अतीव महती उपलब्धि आसीत्, तदा स्वस्य आत्मतत्त्वस्य जगन्मूलस्य आत्मतत्त्वस्य च आध्यात्मिकस्य सम्बन्धस्य स्वभावतः अनुसंधानम् जातम्, तस्य च फलम् 'अहं ब्रह्मास्मि' (बृ० उ० १।४।१०), 'तत्त्वमसि' (छा० उ० ६।८।७), 'एष म आत्मा, (छा० उ० ३।१४।४), 'अयमात्मा ब्रह्म' (मा० उ० ०) इत्यादिप्रकारेण जगन्मूलेन आत्मत्त्वेन सह आध्यात्मिकस्य तादात्म्यस्य अनुभवरूपे उपलब्धम् अभवत् । औपनिषददर्शनस्य इयम् आध्यात्मिकी उपलब्धि विश्वस्य दाशनिके क्षेत्रे महत्तमा उपलब्धि अस्ति ।

(ई) अन्यत स्फुटम् दानम्—स्वकीयेभ्य उक्तेभ्य विशिष्टेभ्य दानेभ्य अतिरिक्तम्, औपनिषदेन दशनेन वेदेषु 'कुत आजाता कुत इय विसृष्टि' (ऋ० वे० १०।१२६।६) इत्यादिरूपे व्यक्ताया जिज्ञासाया तु 'तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश समूत ।' (तै० उ० ब्र० १), 'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । यत्प्रयत्यभिसंविशति । तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति ।' (तै० उ० ऋ० १) इत्यादिरूपे असदिग्धतया समाधानम् कृतम् एव, सहैव तेन स्वद्वारा उक्तप्रकारेण ज्ञापितस्य मूलतत्त्वस्य प्राणिजीवनतत्त्वस्य च स्वरूपस्य अनुरूपम् जीवनस्य अन्तिमम् लक्ष्यम् निर्धारितम्, तदनुत्पत्तम् च तस्य प्राप्तिसाधनानि अपि निर्धारितानि ।

उक्तं सर्वं मौलिकदानरूपे हतुभि औपनिषदम् दशनम् श्रुतिवाङ्मयस्य आधारभूताया दाशनिकविचारधाराया, चरमस्य विकासस्य स्वरूपम् अस्ति, फलतश्च इदमेव दशनम् 'वेदान्त' अर्थात् वैदिकविचारधाराया

अन्तिम दार्शनिक सिद्धान्त अस्ति, अस्मिन् रूपे च तत् प्रसिद्धम् अपि अभवत् अस्ति च ।

३—ओपनिषददर्शनस्य प्रमुखा सिद्धाता—ओपनिषददर्शनस्य पूर्वपरम्पराप्राप्ता स्वोद्भाविताश्च ये सिद्धाता वतन्ते ते मक्षेपत निम्नप्रकारेण प्रस्तोतुम् शक्यन्ते—

(अ) जगत्सत्यत्वम्—ओपनिषददर्शनस्य या पूर्वपरम्परा विद्यते तस्याम् सर्वत्र जगत् सत्यत्वम् स्वीकृतम् वतने । अनेन दशनेन अपि नदेव स्वीकृतम्, तत्र किञ्चिदपि सशोधनम् न कृतम् । यथा उपनिषत्पूर्ववर्तिनि मन्त्रब्राह्मणात्मके श्रुतिवाङ्मये कुत्र अपि जगत् मिथ्यात्वम् न प्रतिपादितम्, तथा उपनिषत्सु अपि कुत्र अपि जगत् मिथ्यात्वम् प्रतिपादितम् न वतते । तत्र तु 'सदेत मोम्नेदमग्र आसीत्' (छा० उ० ६।२।१) इत्यादिरूपे इदमेव घोषितम् वतते यत् यथा 'इदम्' दृश्यमानम् जगत् इदानीम् 'सत् अस्ति, तथैव इदम् 'अग्रे' अर्थात् पूर्वम् अपि 'सदेव' आसीत् । इत्थम् इदम् स्पष्टम् अस्ति यत् आधुनिकवदान्तिनाम् 'ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या' इत्यादिरूपे प्रतिपादितं जगन्मिथ्यात्वसिद्धान्तं उपनिषदनुकूलं नास्ति ।

(आ) जगत् अभिन्नमित्तोपादानकारणम् ब्रह्म—यथा च अत्र एव पूर्वम् उक्तम्, ओपनिषददर्शनम् पूर्वपरम्परानुसारेण एव मूलतत्त्वम् जगत् अभिन्नमित्तोपादानकारणम् मन्यते, अर्थात् उपनिषदाम् अनुसारेण तदेव मूलतत्त्वम् जगत् निमित्तम् उपादानम् च अस्ति—'तदात्मानं स्वयमकुर्वन् ।' (तै० उ० ब्र० ७) । इदम् मूलतत्त्वम् अत्र सद्ब्रह्मादिभिः अनेकैः शब्दैः अभिहितम् वतते, किन्तु अस्य मुख्यम् अभिधानम् 'ब्रह्म अस्ति ।

(इ) ब्रह्मणः स्वरूपम्—इदम् मूलतत्त्वम् ब्रह्म, यथा च अत्र एव पूर्वम् उक्तम्, अन्तिमम् सत् अनन्तम् च अस्ति । इदम् ज्ञानस्वरूपम् नित्यम् आत्मतत्त्वम् अस्ति । इदम् सर्वेषाम् परमं आत्मा अस्ति, अतः इदम् परमात्मतत्त्वम् अस्ति । सर्वम् जडजीवात्मकम् जगत् एतदात्मकम् एव अस्ति—'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ।' (तै० उ० ब्र० १), 'एतदात्म्यमिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा' (छा० उ० ६।२।७), 'नित्यो नित्यानाम्' (क० उ० २।१।१३) । इत्थम् सर्वस्य ब्रह्मात्मकत्वात् 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' (छा० उ० ३।१।४।१), सर्वं ह्येतद्ब्रह्म' (मा० उ० २) इत्यादिप्रकारेण सर्वम् ब्रह्म उच्यते, अस्य इदम् तात्पर्यम् नास्ति यत् सर्वम् स्वरूपतः ब्रह्म एव अस्ति यतो हि मवस्मिन् ब्रह्मस्वरूपलक्षणम् न अनुभूयते दृश्यते वा । इदम् स्वाभाविकरूपेण सर्वज्ञानाश्रयम् अपि अस्ति—'य सर्वज्ञ सर्ववित्' (मु० उ० १।१८), 'चेतनश्चेतनानाम्' (क० उ० २।५।१३) ।

(ई) जीवस्वरूपम्—जीवः नित्यः, अणुः, ज्ञानस्वरूपः, स्वाभाविकरूपेण ज्ञानवान्, आत्मा च अस्ति, उक्तप्रकारेण च सर्वस्य ब्रह्मात्मकत्वान्

जीवस्य च सर्वान्निर्गतत्वान् जीव ब्रह्मात्मर अस्ति—‘नित्यो नित्यानां चेतन-
श्चेतनानाम्’ (क० उ० २।५।१३), एषाऽणुरात्मा चेतया वेदितव्य’ (मु० उ०
३।१।६), ‘एष म आत्मा’ (छा० उ० ३।१।४) ‘एष त आत्मान्तर्याम्यमृत’
(ब० उ० ३।७।२३) । इत्यम् जीवस्य ब्रह्मात्मकत्वात् म ‘अहं ब्रह्मास्मि
(बृ० उ० १।४।१०), ‘तत्त्वमसि’ (छा० उ० ६।८।७), ‘अयमात्मा ब्रह्म
(मा० उ० २) इत्यादिरूपे तथैव ब्रह्म उच्यते यथा स्वस्व अपि ब्रह्मात्मक
त्वात् सर्वम् अपि ‘सर्वं खल्विदं ब्रह्म (छा० उ० ३।१।४।१) इत्यादिरूप
ब्रह्म उच्यते । अस्य इदम् तात्पर्यम् नास्ति यत् जीव स्वरूपत ब्रह्म एव
जस्ति । फलत आधुनिकवेदान्तिनाम् ‘जीवो ब्रह्मैव नापर’ इत्यादिरूपे प्रति-
पादित सिद्धान्त उपनिषदनुकूल न प्रतीयते ।

(उ) जीवस्य परमम् लक्ष्यम्—जीवस्य परमम् लक्ष्यम् अज्ञानमूल-
कात् जननमृणात्मकात् ‘ससारात्, यस्मिन् म अनादिकालात् पतित वतते,
मुक्ति अस्ति—‘अविद्याग्रन्थि विकिरति (मु० उ० २।१।१०), ‘यस्माद्
भूया न जायते । मृत्युमुखात् प्रमुच्यते । (क० उ० १।३।८, १५), ‘नाम-
रूपाद् विमुक्त तरति गुहाग्रन्थिम्य विमुक्त’ (मु० उ० ३।२।८, ६), ‘न च
पुनरावतते’ (छा० उ० ८।१।११) । अस्याम् दशायाम् तस्य स्वस्वरूपावाप्ति
ब्रह्मावाप्तिश्च भवति—‘पर ज्योतिरूपसम्पद्य स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते
(छा० उ० ८।१।२।३), ‘परात्पर पुष्टपमुपैति दिव्यम (मु० उ० ३।२।८) ।
इयम् स्वस्वरूपावाप्तिपूर्वकब्रह्मावाप्ति एव औरानिषदम् अमृततत्वम् अस्ति,
यच्च ‘अपाम मोमममता अभूम’ (ऋ० वे० ८।४।८।३) ‘इत्यादिरूप वेदेषु काङ्-
क्षतात् चिरकालावधि प्राणधारणरूपात् साधारणात् अमृततत्वात् अतीव
उत्कृष्टतरम् वतते—‘गुहाग्रन्थिम्यो विमुक्ताऽमृतो भवति ।’ (मु० उ० ३।२।६) ।
यद्यपि जीवस्य स्वस्वरूपम् स्वयम् स्वस्वरूपण एव, ब्रह्म च स्वात्मरूपेण पर-
मात्मरूपेण वा स्वभावत पूर्वत एव प्राप्नोति वतते, किन्तु तस्य तादृश अनु-
भव नास्ति, अत निरन्तरम् तादृश साक्षादनुभव एव तयो—स्वस्वरूप
ब्रह्मणो—प्राप्ति अभिधीयते ।

(ऊ) परमलक्ष्यसाधनम्—उक्तस्य परमलक्ष्यस्य एकमात्रम् साधनम्
स्वस्वरूपज्ञानपूर्वकम् ब्रह्मज्ञानम् अस्ति—‘अध्यात्मयोगाधिगमेन देव मत्वा
धीरो हर्षशोको जहाति ।’ (क० उ० १।२।१२), ‘निचाप्य तन्मृत्युमुखात्प्रमु-
च्यते ।’ (क० उ० १।३।१५), ‘तत्परम ब्रह्म वेदं ब्रह्मैव भवति गुहाग्रन्थिम्यो
विमुक्तोऽमृतो भवति ।’ (मु० उ० ३।२।६), ब्रह्मविदाप्नोति परम्’ (त० उ०
ब्र० १) । इदम् ब्रह्मज्ञानम् च ‘अहं ब्रह्मास्मि’, ‘तत्त्वमसि इत्यादिरूपे स्वात्मना
स्वान्तर्यामिणा वा परब्रह्मणा सह स्वस्य एतादृशम् साक्षात् आध्यात्मिक
तादात्म्यानुसन्धानम् अस्ति यस्मिन् स्वस्वरूपम् निर्मलम् मत् स्पष्टत ब्रह्मा
त्मकम् अनुभूयते । एतादृशस्य ब्रह्मज्ञानस्य साधनानि श्रवणमनननिदिध्या-

सना रीनि सन्ति, कर्माणि च तत्र सहकारिताम् लभन्ते । औपनिषदम् दशनम् कर्तव्यानाम् कर्मणाम् परित्यागम् न प्रतिपादयति, अपि तु 'कुवन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छ्रुत समा' (ई० उ० २) इत्यादिरूपे तेषाम् अवश्यकतव्यताम् एव बोधयति ।

एतै प्रमुखं अन्यैश्च अनेकै मिद्धान्तै युक्तम् औपनिषदम् दशनम् विश्वस्य दाशनिकक्षेत्रे उत्कृष्टतया विराजते । अनेन दशनेन जगन्मूलतत्त्वस्य स्वरूपस्य सम्बन्धे 'सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म' इतिरूपे य अन्तिम सिद्धान्त प्रतिष्ठापित तस्य अशद्वयम्—सत्यम् अनन्तम् च—आधुनिकम् विज्ञानम् अपि स्वीकृतवत् अस्ति, पुन इदम् कथम् मन्तुम् शक्यते यत् तस्य तृतीय अश — ज्ञानम्—अपि एकम् वैज्ञानिकम् तथ्यम् नास्ति ? इयती वार्ता अवश्यम् अस्ति यत् इमम् अशम् अनुभवितुम् चिन्तकै भौतिकविज्ञानसाधनानि एकत कृत्वा, औपनिषदे तत्त्वचिन्तकै इव आध्यात्मिकविज्ञानसाधनानि स्वीकरणीयानि एव, यत उपनिषदाम् अनुसारेण जगन्मूलतत्त्वम् भौतिकतत्त्वम् न सत् अतिभौतिकम् आत्मतत्त्वम् अस्ति । अस्तु । एव औपनिषदम् दशनम् काल्पनिकम् न सत् विज्ञानाधारितम् अस्ति यच्च विज्ञानप्रियायाम् वैदिकपरम्परा याम् क्रमश विकसन्त्या विज्ञानधारिताया वदिकविचारधाराया अतिमरूपेण विकसित रूप स्वरूपम् प्राप्तवत् अस्ति । फलत औपनिषदा मनीषिण इव तत्पूर्ववर्तिन वदिका ऋषय अपि विज्ञानप्रिया वैज्ञानिका एव सिद्ध्यन्ति, ते विज्ञानशून्या न आमन्, यथा च कतिपये विद्वांस कथयन्ति ।'

अस्य औपनिषददशनस्य ब्रह्मसूत्रधारपूर्ववर्तिभि आश्मरथ्यौडुलोमिकाशकृत्स्नादिभि अनक आचार्यै मीमामा कृता । गीताकारेण अर्थैव मुरयम् आधारम् गृहीत्वा स्वकीयम् गीतादशनम् स्थापितम् । ब्रह्मसूत्रकारेण वादरायणेन अस्य औपपत्तिकाम् समवयात्मिकाम् च मीमांसाम् कृत्वा इदम् एकस्य उपपन्नस्य समन्वितस्य च दशनस्य रूपे प्रस्तुतम् । शकररामानुजादिभि विभिन्न भाष्यकारै आचार्यै उपनिषदाम् ब्रह्मसूत्राणाम् च—द्वयो एकस्य वा—भाष्याणि कृत्वा इदम् दशनम् अद्वैतविशिष्टाद्वैतादिभि विभिन्नरूपे प्रदर्शितम् । एवम् विभिन्नरूपेषु विराजितम् इदम् दशनम् भारते अन्येभ्य सर्वेभ्य दशनेभ्य अधिकम् जनान् प्रभावितान् कुवत्, तेषाम् जीवनलक्ष्यम् च निर्धारयत् वतते, सहैव च इदम् विदेशीयान् प्रयुद्धजिज्ञासून् अपि पर्याप्तरूपेण प्रभावितान् कुवत्, तेभ्य शान्तिम् च प्रददत् वतते ।

वेदाङ्गानाम् महत्त्वम्

१—सर्वेषाम् वेदाङ्गानाम् सामान्यरूपेण महत्त्वम्—यथा च पूर्वम् उक्तम्, वेदस्वरूपमङ्गणायम् तत्तत्त्वावबोधायम् च शिक्षादीनाम् वेदाङ्गानाम् उद्भव, जात । वेदाङ्गानि, यथा च एतेषाम् अनया सन्नया एव सूच्यते, अङ्गवत् वदानाम् तत्प्रतिपाद्यस्य च महायकानि सहायकारिणि वा सन्ति । यद्यपि वेदाङ्गानि मूलतः वेदानाम् अङ्गानि इव सहायतायाम् उद्भूतानि, किन्तु पश्चात् तानि स्वविकासपरम्परायाम् लौकिकस्य सस्कृतस्य, तद्वाङ्मयस्य, तस्य च प्रतिपाद्यस्य अपि सहायकानि अभवन्, इदानीम् च वदन्ते, यथा हि शिक्षाव्याकरण वेदाङ्गं यथा स्वमौलिकरूपे वैदिकक्षेत्रे सहायताम् कुरुत, तथैव ते स्वत्रिकसितरूपे लौकिकक्षेत्रे अपि साहाय्यम् वितनुत । एवम्, सस्कृतस्य वदिके लौकिके च इति उभयो अपि क्षेत्रयो वेदाङ्गानाम् महत्त्वम् वदते ।

यद्यपि वेदाङ्गानाम् वीजम्, यथा च 'अथ शीक्षा (शिक्षा) व्याख्या स्याम' (तं० उ०, शि० व० १), 'शिक्षा कल्पो व्याकरणम्' (मु० उ० १।१।४) इत्यादिभिः वचनं ज्ञायते, श्रुतिवाङ्मयेऽपि समुपलभ्यते, तथापि तानि व्यवस्थितवाङ्मयरूपे श्रुतिवाङ्मयात् अनन्तरम् एव अस्तित्वम् प्राप्नुवन्, अतः अस्मिन् रूपे तानि स्मृतिवाङ्मयस्य अन्तः समागच्छन्ति । स्मृतिवाङ्मये च तेषाम् मूढन्यभूतम् कालक्रमेण च प्रायः भवप्रथमम् स्थानम् अस्ति । तानि आधारीकृत्य भूयसः स्मृतिवाङ्मयस्य विकासः जातः यथा हि कल्पम् तदशभूतानि च धर्मसूत्राणि आधारीकृत्य विभिन्नाः स्मृतयः स्वास्तित्वम् प्राप्नुवन् ।

अस्तु ! एवम् श्रुतिवाङ्मयस्य तत्प्रतिपाद्यस्य च सरक्षकरूपेण सहायकरूपेण वा, अथ च स्मृतिवाङ्मयस्य मूर्धन्यत्वेन तदाधाररूपेण च, सहैव च स्वविकसितरूपे समस्तस्य लौकिकसस्कृतवाङ्मयस्य अपि सहायकरूपेण वेदा-

१— वदिकम् साहित्यम् इतिशोधके निबन्ध पृष्ठ ७६ ७७ ।

ज्ञानाम् मस्मृतवाङ्मये उच्चम् म्वातम् अतिशयितम् च महत्त्वम् वतते । अत एव पाणिनीयशिक्षायाम् 'तस्मात्साङ्गमधीत्यैव ग्रन्थालाके महीयते' इति प्रकारेण, महाभाष्ये च 'पङ्क्तौ वेदोऽध्येय ज्ञेयश्च' इति प्रकारेण वेदाध्ययनस्य साकल्यसम्पादनार्थम् साङ्गस्य एव वेदस्य अध्ययनाय निर्देशनम् वतते ।

२—पृथक्-पृथक् विशिष्टरूपेण महत्त्वम्— शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्त छन्दो ज्योतिषमिति' (मु० उ० १।१।५) इति मुण्डकोपनिषद्वाक्यानुसारेण शिक्षा, कल्प, व्याकरणम्, निरुक्तम्, छन्द, ज्योतिषम् चेति षट् वेदाङ्गानि वतन्ते ।

छन्द पादो तु वेदस्य हस्तो कल्पोऽथ पठ्यते ।

ज्योतिषामयन चक्षुर्निरुक्त श्रोत्रमुच्यते ॥

शिक्षा घ्राण तु वेदस्य मुख व्याकरण स्मृतम् ।

—(पा० शि० ४१-४२)

इति प्रकारेण पाणिनीयशिक्षायाम् अपि एषाम् वेदाङ्गानाम् परिगणनम् कृतम् वतते । अत्र इदमपि प्रतिपादितम् अस्ति यत् एतानि वेदस्य हस्तपादादिवत् अङ्गानि वतन्ते अर्थात् एतानि अङ्गानि इव विशिष्टरूपेण तस्य सहकारीणि सन्ति ।

उक्तेषु शिक्षारूपे वेदाङ्गेषु वणस्वराद्युच्चारणप्रकार यथा शिक्षयते उपदिश्यते वा सा 'शिक्षा' उच्यते । शिक्षाया अस्य स्वरूपेण तस्या महत्त्वम् स्वत एव प्रकाशने । वणस्वराद्युच्चारणप्रकारस्य ज्ञानेन विना वेदमन्त्राणाम् अन्यस्य वा ऋषयश्चित् वाङ्मयस्य शुद्धरूपेण समीचीनतया च पाठ क्तुम् न शक्यते । प्राचीनकाले यदा वाङ्मयस्य उपदेश गुरुशिष्यपरम्परया मौखिकरूपेण एव त्रियमाण आसीत्, तदा तु उक्तस्य उच्चारणप्रकारस्य ज्ञानेन विना वेदादिवाङ्मयस्य शुद्ध पाठ प्राप्त अभविष्यत् । इत्थम्, वेदादीनाम् शुद्धपाठसंरक्षणेन अनेन वेदाङ्गेन बहु उपकृतम् ।

यत्र यागप्रयोग कल्प्यते ममथ्यते वा म कल्प अस्ति । शनैः शनयागानुष्ठानप्रक्रिया जटिला जाता, ताम् सूत्ररूपेण अवबोधयितुम् अस्य वेदाङ्गस्य उद्भव जात । अनेन वेदाङ्गेन विना श्रुतिप्रतिपादितानाम् यागादीनाम् कर्मणाम् यथातथरूपेण सम्पादनम् एव असंभवम् अभविष्यत्, अत अस्य महती उपयोगिता अस्ति । अस्य वेदाङ्गस्य विकासे जाते, अस्य चातुर्विध्यम् जातम्, यदनुसारेण कल्पसूत्राणि चतुर्विधानि सन्ति—श्रौतसूत्राणि, गृह्यसूत्राणि, धर्मसूत्राणि, शुल्बसूत्राणि च । श्रौतसूत्रेषु श्रौते श्रुतिविहिते वा अग्नौ सम्पाद्यमानानाम् श्रौतानाम् श्रुतिविहितानाम् वा यागादिकानाम् कर्मणाम् अनुष्ठानप्रकार वर्णित वतते । गृह्यसूत्रेषु गृह्याग्नी सम्पाद्यमानानाम् यागानाम् विभिन्नानाम् संस्काराणाम् च अनु-

ष्ठानप्रकार वणित अस्ति । धमसूत्रेषु वर्णाश्रमाचारस्य राजकतव्यस्य च वणनम् वर्तते । शुन्सूत्रेषु वेदिनिर्माणरीति प्रतिपादिता अस्ति । एतेषु गृह्यसूत्राणि धमसूत्राणि च स्मात्सूत्राणि मन्यन्ते, शुल्वसूत्राणि च श्रौतसूत्रे सम्बद्धानि सन्ति । एषाम् चतुर्विधानाम् कल्पसूत्राणाम् अनेन स्वरूपपरिचयेन कल्पवेदाङ्गस्य अनेकप्रकारकम् महत्त्वं स्वत एव स्पष्टम् भवति ।

येन शब्दा प्रकृतिप्रत्ययाद्युपदेशरूपे व्याक्रियन्ते तत् व्याकरणम् अस्ति । यदि प्रत्येकम् शब्द स्वतन्त्ररूपेण ज्ञातं क्रियेत चेत् महत् गौरवम् स्यात्, महान् प्रयासश्च अपेक्षितः स्यात् । किन्तु व्याकरणेन शब्दानाम् प्रकृतिप्रत्ययाद्युपदेशे कृते समानप्रकृतिका समानप्रत्ययकाश्च शब्दा युगपत् एव लाघवेन ज्ञाता भवन्ति । व्याकरणस्य यानि विभिन्नानि प्रयोजनानि सति, तानि वार्तिककारेण 'रक्षोहागमलध्वसदेहा प्रयोजनम्' इत्यस्मिन् वार्तिके प्रदर्शितानि । व्याकरणस्य एतानि रक्षादीनि प्रयोजनानि अयानि च कतिचन प्रयोजनानि पञ्चजलिना स्वप्रणीते महाभाष्ये स्पष्टीकृतानि । एतैः त्रिभिन्न प्रयोजनैः ज्ञायते यत् व्याकरणाध्ययनम् महाप्रयोजनवत् वर्तते ।

यत्र शब्दा निरुच्यन्ते अर्थात् यत्र व्युत्पत्तिप्रदर्शनद्वारा शब्दानाम् अर्थप्रकाशनम् क्रियते तत् निरुक्तम् अस्ति । अस्य साहाय्येन एव वेदमन्त्र-प्रयुक्तानाम् शब्दानाम् उक्तप्रकारकम् निवचनम् कर्तुम् शक्यते, तदाधारेण च अयेषाम् अपि शब्दानाम् निवचनम् संभवम् अस्ति । एवम् शब्दानाम् अर्थज्ञानाय अस्य उपयोगिता स्पष्टा अस्ति ।

यत्र विभिन्नानाम् छन्दसाम् वणनम् अस्ति, तत् छन्द अस्ति । वेद प्रायः छन्दोमय एव वर्तते । तत्र कानि कानि छन्दासि प्रयुक्तानि, तेषाम् च क्रिम् स्वरूपम्, इत्यादिप्रकारकम् ज्ञानम् अनेन एव वेदाङ्गेन भवति । विकाम परम्परायाम् इदमेव वेदाङ्गम् लौकिकानाम् छन्दसाम् ज्ञानम् वितरति ।

यत्र यज्ञानुष्ठानकालनिर्णयं वर्तते तत् ज्योतिषम् अस्ति । विभिन्नानाम् यज्ञानाम् अनुष्ठानस्य कालं नियतं अस्ति । नियतकाले अनुष्ठाना एव यज्ञा निर्दिष्टफलदायका भवन्ति । अतः यथायकालज्ञानम् आवश्यकम् वर्तते, तच्च अस्य वेदाङ्गस्य एव शरणवरणेन प्राप्तुम् शक्यम् । एवमेव अयेषाम् अपि विभिन्नानाम् वैदिकानाम् लौकिकानाम् च कर्मणाम् कालज्ञानाय इदम् वेदाङ्गम् अपेक्षितम् भवति । इत्थम् अस्य महत् महत्त्वम् वर्तते ।

अस्तु ! एवम् स्पष्टम् अस्ति यत् विभिन्नानाम् वेदाङ्गानाम् विविधम् महत्त्वम् वर्तते ।

वेदाङ्गसाहित्यम्

१—प्रास्ताविकम्—विगते निबन्धे वेदाङ्गानाम् महत्त्वस्य किञ्चित् दर्शनम् कृतम् । इदानीम् तेषाम् साहित्यमम्पत्ते अपि किञ्चित् दर्शनम् करणीयत्वेन वतते । वेदाङ्गसाहित्यम् स्वस्मिन् मौलिके विकसिते च रूपे समेत्य अतीव विस्तृतम् वतते । तस्य मक्षिप्त परिचय वेदाङ्गानाम् क्रमण निम्न रूपेण दातुम् शक्यते—

२—शिक्षा—अस्य वेदाङ्गस्य प्रतिनिधिभूता प्राचीनतमा उपलब्धा ग्रन्था विभिन्नानि प्रातिशाख्यानि एव मन्तुम् शक्यन्ते । यत प्रत्येकम् शाखाया एकम् स्वकीयम् प्रातिशाख्यम् आसीत्, अत अतेषाम् अभिधानम् एव 'प्रातिशाख्यम्' जातम् । प्रातिशाख्येषु संहितापाठसम्बन्धिनाम् वर्णोच्चारण स्वरविधान-सन्ध्यादिविषयाणाम् साङ्गोपाङ्गम् विवेचनम् वतते । संहितापाठस्य पदपाठरूपे परिवर्तनस्य विभिन्ना नियमा अपि अत्र सूक्ष्मतया वर्णिता सन्ति । यत अत्र व्याकरणसम्बन्धिन अपि अनके नियमा वर्णिता विद्यन्ते, अत एतानि व्याकरणस्य अपि उद्गमस्थानानि मन्तुम् शक्यन्ते । वस्तुतः प्रातिशाख्येषु शिक्षाव्याकरणयो वेदाङ्गयो प्राय मन्वय वतते । अत एव एतयो विकासपरम्परायाम् अपि अनयो प्राय मन्वय एव अतिष्ठत् । यत्फलस्वरूपम् अनन्तरम् शिक्षावेदाङ्गम् व्याकरणवेदाङ्गे एव प्राय अन्तभूतम् समाविष्टम् वा अभवत् ।

प्रातिशाख्येषु शौनकप्रणीतम् 'ऋकप्रातिशाख्यम्' प्राचीनतमम् प्रामाणिकतमम् च मन्यते । यथा च अस्य नाम्ना एव ज्ञायते, इदम् ऋग्वेदेन सम्बन्धम् धत्ते । अस्य उपरि उवटप्रणीतम् भाष्यम् वतते । अस्य प्रातिशाख्यस्य प्रारम्भिके वर्गद्वये तिष्णुमित्रप्रणीता 'वगद्वयवृत्ति नामिका वृत्ति अपि अस्ति ।

द्वितीयम् महत्त्वपूर्णम् प्रातिशाख्यम् कात्यायनप्रणीतम् 'वाजसनेयि प्रातिशाख्यम्' अस्ति । इदम् 'कात्यायनप्रातिशाख्यम्' अपि उच्यते । इदम्

शुक्लयजुर्वेदेन सम्बद्धम् अस्मि । आचार्येण उवटेन अस्य अपि भाष्यम् कृतम् अस्ति । अस्मिन् प्रातिशारये पाणिनीये अष्टाध्यायीग्रन्थे च बहुषु स्थलेषु साम्यम् वतते ।

तृतीयम् प्रातिशार्यम् कृष्णयजुर्वेदीयतत्तिरीयमहितया सम्बद्धम् 'तत्तिरीयप्रातिशार्यम्' अस्ति । अस्य अनेकानि भाष्याणि सति, येषु माहिष्यकृतम् 'पदक्रमसदन' नामकम् भाष्यम् प्रसिद्धम् अस्ति ।

सामवेदसम्बन्धिषु प्रातिशार्येषु पुष्पप्रणीतम् 'पुष्पसूत्रम्' शाकटायन प्रणीतम् 'ऋक्तन्त्रम्' च प्रमुखे स्त । अथर्ववेदसम्बन्धिषु प्रातिशार्येषु 'अथर्वप्रातिशार्यम्' प्रमुखम् अस्ति ।

विभिन्नानि प्रातिशाख्यानि आधारीकृत्य अनेके शिक्षाग्रन्था प्रणीता अभवन् यथा—याज्ञवल्क्यशिक्षा, वामिष्ठीशिक्षा, कात्यायनीशिक्षा, पाराशरी शिक्षा, माण्डव्यशिक्षा, माध्यन्दिनीशिक्षा, प्रातिशाख्यप्रदीपशिक्षा, नारदीय-शिक्षा, माण्डूकीशिक्षा, पाणिनीयशिक्षा च इत्यादयः । एतेषु शिक्षाग्रन्थेषु पाणिनीयशिक्षा वेदे लौकिके च वाङ्मये उपयोगिनी वतते, फलत महत्त्व पूर्णा प्रचारवहुता च अस्ति । एवम् शिक्षावेदाङ्गस्य साहित्यसम्पत्ति विशाला वतते ।

३—कल्प —अस्य वेदाङ्गस्य यज्ञादिभिः कमि साक्षात् सम्प्रघ अस्ति । अस्य प्रतिनिधिभूता ग्रन्था विभिन्नानि कल्पसूत्राणि सति । यथा च पूर्वम् उक्तम्, कल्पसूत्राणि प्रमुषत चतुर्विधानि सति—श्रौतसूत्राणि, गृह्य-सूत्राणि, धर्मसूत्राणि, श्रौतसूत्रेषु ऋग्वेदस्य द्वे श्रौतसूत्रे स्त —आश्वलायनश्रौतसूत्रम्, शाङ्खायनश्रौतसूत्रञ्च । शुक्लयजुर्वेदस्य एक-मात्रम् श्रौतसूत्रम् कात्यायनश्रौतसूत्रम् अस्ति । कृष्णयजुर्वेदस्य वीधायन-श्रौतसूत्रम्, आपस्तवश्रौतसूत्रम्, हिरण्यकेशि मत्यापाठम् वा श्रौतसूत्रम्, वैखानश्रौतसूत्रम्, भारद्वाजश्रौतसूत्रम्, मानवश्रौतसूत्रम्, वाराहश्रौतसूत्र-ञ्चेति षट् सूत्राणि उपलभ्यन्ते । सामवेदस्य आर्षेयकल्पसूत्रम् प्राचीनतमम् मन्यते । एतदतिरिक्तम्, अस्य वेदस्य लाट्यायनश्रौतसूत्रम्, द्राह्यायनश्रौत-सूत्रम्, जमिनीयश्रौतसूत्रञ्चेति श्रौतसूत्राणि सन्ति । अथर्ववेदस्य श्रौतसूत्रम् वैतानश्रौतसूत्रम् अस्ति ।

गृह्यसूत्रेषु ऋग्वेदस्य आश्वलायनगृह्यसूत्रम्, शाङ्खायनगृह्यसूत्रञ्चेति गृह्यसूत्रद्वयम् प्रसिद्धम् अस्ति । एतदतिरिक्तम्, अस्य वेदस्य वीपीतिकगृह्य-सूत्रम् अपि प्रकाशितम् जातम्, यच्च शाङ्खायनगृह्यसूत्रेण सह बहु साम्यम् घत्ते । शुक्लयजुर्वेदस्य एकमात्रम् गृह्यसूत्रम्—पारस्करगृह्यसूत्रम्—प्रसिद्धम्

अस्ति, यस्य च अनेका व्याख्या उपलभ्यन्ते । कृष्णयजुर्वेदस्य बौधायन-
गृह्यसूत्रम् आपस्तम्बगृह्यसूत्रम्, हिरण्यकेशिगृह्यसूत्रम्, भारद्वाजगृह्यसूत्रम्,
मानवगृह्यसूत्रम्, काठकगृह्यसूत्रञ्चेति गृह्यमूत्राणि सति । मामवेदस्य
गोभिलगृह्यसूत्रम्, सादिरगृह्यसूत्रम्, जैमिनीयगृह्यसूत्रञ्चेति गृह्यमूत्राणि
सन्ति । अथवेदस्य एकमात्रम् गृह्यमूत्रम् वीशिङ्गगृह्यमूत्रम् अस्ति, यस्मिन्
प्राचीनाया भारतीययातुविद्याया बह्वी सामग्री उपलभ्यते । धर्मसूत्रसाहि-
त्यम् अद्य पूर्णत उपलब्धम् नास्ति । उपलब्धेषु धर्मसूत्रेषु गौतमधर्मसूत्रम्
प्राचीनतमम् मन्यते । प्राचीनेषु धर्मकारेषु ऋग्वेदस्य मनो उल्लेख अत्र वर्तते,
किन्तु मनो नाम्ना सम्बद्धम् 'मानवधर्मसूत्रम्' यदाधारे मनुस्मृते रचना
मन्यते, अधुनावधि उपलब्धम् नास्ति । गौतमधर्मसूत्रातिरिक्तानि उपलब्धानि
धर्मसूत्राणि बौधायनधर्मसूत्रम् आपस्तम्बधर्मसूत्रम्, हिरण्यकेशिधर्मसूत्रम्,
वसिष्ठधर्मसूत्रञ्चेत्यादीनि सन्ति ।

उपलब्धानि शुल्बसूत्राणि अपि सरस्यायाम् बहूनि न सन्ति । उपलब्धेषु
शुल्बसूत्रेषु कात्यायनशुल्बसूत्रम् प्रसिद्धम् अस्ति । अन्यानि उपलब्धानि
शुल्बसूत्राणि बौधायनशुल्बसूत्रम्, आपस्तम्बशुल्बसूत्रम्, मानवशुल्बसूत्रम्,
च इत्यादीनि सति ।

३—व्याकरणम्—यथा च अत्रैव पूर्वम् उक्तम्, अस्य वेदाङ्गस्य बीजम्
विभिन्नेषु प्रातिशाख्येषु उपलभ्यते । तत्र वैदिकस्य व्याकरणस्य अनेके
नियमा वर्णिता सन्ति, यदाधारेण अनन्तरम् मरुतव्याकरणस्य विकास
जात । अस्य वेदाङ्गस्य विकासपरम्परायाम् सूत्रात्मिका पाणिनीया अष्टा-
ध्यायी प्रमुखरूपेण राजते, यत्र वैदिकम् लौकिकम् च व्याकरणम् उपलभ्यते ।
यथा च स्वयम् अष्टाध्यायी साक्ष्यम् ददाति, पाणिने पूर्वम् अपि अनेके
वैयाकरणा अभवन्, किन्तु तेषाम् ग्रन्था नोपलभ्यन्ते । फलत पाणिनीय-
व्याकरणम् एव उपलब्धम् प्राचीनतमम् व्याकरणम् अस्य वेदाङ्गस्य प्रति-
निधिभूतम् च अस्ति । पाणिनिमूत्रेषु कात्यायनेन वार्तिकानाम् पतञ्जलिना
च भाष्यस्य रचना कृता । पतञ्जने भाष्यम् स्वगौरवेण हेतुना 'महाभाष्यम्'
उच्यते । पाणिनिकात्यायनपतञ्जलीतिमुनित्रयविरचितानि एतानि सूत्र-
वार्तिकभाष्याणि व्याकरणस्य आधारभूतानि सन्ति । अनन्तरम् एषाम् एव
सिद्धान्तप्रकाशनरूपे व्याख्यानानुष्याख्यानरूपे च व्याकरणस्य महान् विक्रम
महती च साहित्यमम्पत्ति अभवत् । अस्याम् साहित्यसम्पत्तौ भृगु हरिविर-
चिनम् वाक्यपदीयम्, वामनजयादित्यविरचिता काशिकावृत्ति, तदुपनि-
जिने द्रवुद्धिविरचित न्यास, हरदत्तविरचिता च पदमञ्जरी, महाभाष्यस्य
वैयट्यप्रणीतम् 'प्रदीप' नामकम् व्याख्यानम् तस्य च नागेशविरचितम् 'उद्योत'
नामकम् व्याख्यानम्, रामचन्द्राचार्यविरचिता प्रक्रियाकौमुदी, भट्टोजिदो-

क्षितविरचिता सिद्धान्तकौमुदी तस्याश्च टीकापरम्परायाम् मनोरमाशब्देन्दु-
शेखरादय टीकाग्रन्था, सहैव वैयाकरणभूषणसारलघुमञ्जूपापरिभाषेन्दु-
शेखरादयश्च ग्रन्था प्रमुखताम् भजन्ते ।

४—निरुक्तम्—अस्य वेदाङ्गस्य प्रातिनिध्यम् अद्य एकमात्रम् यास्का-
चार्यप्रणीतम् निरुक्तम् विद्यते । यद्यपि, यथा च अनेन निरुक्तेन एव ज्ञायते,
अस्मात् पूवम् अपि अनेके निरुक्तकारा जाता, किन्तु तेषाम् ग्रन्था इदानीम्
न उपलभ्यन्ते । महर्षियास्कप्रणीतम् निरुक्तम् कश्यपप्रजापतिप्रणीतनिघण्टु-
व्याख्यारूपम् अस्ति । निघण्टा एकम् 'निघण्टुनिबचनम्' इत्याख्यम् भाष्यम्
अपि देवराजयज्वप्रणीतम् उपलभ्यते । निरुक्तस्य अपि कतिपया टीका सति
यामु स्कन्दमहेश्वरस्य निरुक्तभाष्यटीका दुर्गाचार्यस्य दुर्गवृत्तिश्च प्रमुखे स्त ।
अस्य वेदाङ्गस्य अधिकम् साहित्यम् न उपलभ्यते, तत्र कारणद्वयम् सभाव्यते-
एकम् तु अस्य भूयस साहित्यस्य लोप, द्वितीयम् च यास्कप्रणीतात् निरुक्तात्
अन्तरम् अस्य वेदाङ्गस्य निबचनरूपकायस्य व्याकरणेन परिग्रहणम्, येन
निरुक्तम् व्याकरणे एव अन्तरभवत् ।

५—छन्दः—अस्य वेदाङ्गस्य प्रातिनिध्यम् मुरयत पिङ्गलाचार्यकृतेन
छन्दसूत्रेण विधीयते । अस्मिन् वैदिकानाम् लौकिकानाम् चेत्युभयेषाम्
छन्दसाम् लक्षणानि वर्णितानि सति । अस्य हलायुधकृता 'मृतसजीवनी'
व्याख्या प्रसिद्धा अस्ति । अस्य वेदाङ्गस्य विकासपरम्परायाम् प्राय एतादृशा
ग्रन्था प्रणीता जाता येषु लौकिकानाम् एव छन्दसाम् वर्णनम् नास्ति । एषु
श्रुतबोधछन्दोमञ्जरीवृत्तरत्नाकरादय ग्रन्था प्रसिद्धा सन्ति ।

६—ज्योतिषम्—अस्य वेदाङ्गस्य प्राचीनतम ग्रन्थ लगधप्रणीतम्
'वेदाङ्गज्योतिषम्' अस्ति । अस्य ऋग्वेदसम्बन्धी भाग 'आचज्योतिषम्'
उच्यते, यजुर्वेदसम्बन्धी च भाग 'याजुषज्योतिषम्' अभिधीयते । अस्य लय-
वेदसम्बन्धी अयं कोऽपि भाग नास्ति । अस्य ग्रन्थस्य अर्थ भाव वा अतीव
गूढ अस्ति, यस्य प्रकाशनाय शङ्करबालकृष्णलोकमान्यतिलकादिभिः अनेकैः
विद्वद्भिः प्रयत्न कृत अस्ति । अस्य ग्रन्थस्य एकम् प्राचीनम् भाष्यम् सोमा
करप्रणीतम् अस्ति, अपरञ्च अस्य भाष्यम् सुधाकरप्रणीतम् अस्ति । अस्य
वेदाङ्गस्य विकासपरम्परायाम् अनेकेषाम् ग्रन्थानाम् रचना जाता, येषु
सिद्धातशिरोमणिग्रहलाघवादय प्रसिद्धा सन्ति ।

वेदाङ्गानि इव अनुक्रमण्य अपि वेदक्षेत्रे साहाय्यम् कुर्वन्ति । अनुक्र-
मणीग्रन्थेषु बृहद्देवतासर्वानुक्रमण्यादय ग्रन्था प्रसिद्धा सन्ति ।

अस्तु । एवम् वेदाङ्गसाहित्यम् अतीव विस्तृतम् विविधरूपे उपयोगि
च वर्तते ।

भारतीयदर्शनानि तेषाम् वैशिष्ट्यम् च

१—प्रास्ताविकम्—भारतम् दशनानाम् एकम् प्रसिद्धम् उवरम् क्षेत्रम् अस्ति । अत्र असख्य दर्शनैर् जन्म गृहीतम्, येषु अनेकानि स्वकीये मौलिके विकसिते वा रूपे अद्यापि न्यूनाधिकनया प्रचलितानि सन्ति, अत्रत्यान् विभिन्नान् जनसमुदायान् च प्रभावितान् कुवन्ति । कतिपयानि भारतीयदर्शनानि तु अद्य भारतात् बहिरपि विदेशीयान् जनान् प्रभावितान् कुवन्ति ।

प्रत्येकम् दशनम् जगत वास्तविकस्य स्वरूपस्य दशनम् कर्तुम् प्रयतते । इदम् इन्द्रियगोचरम् जगत् यस्मिन् रूपे सवसाधारणस्य समक्षम् अस्ति, तस्मिन् एव रूपे तत् दाशनिकानाम् समक्षम् उपस्थितम् अस्ति । सवसाधारण जन जगत् तस्मिन् एव रूपे गृह्णाति, यस्मिन् रूपे तत् उपलभ्यते, किन्तु दाशनिक —

इन्द्रियैरुपलब्ध यत् तत् तत्त्वेन भवेद्यदि ।

जातास्तत्त्वविदो बालास्तत्त्वज्ञानेन किं तदा ॥

(कश्चन बौद्ध दाशनिक)

इतिरूपे घोषणाम् कृत्वा जगत तात्त्विकस्वरूपम् ज्ञातुम् प्रयतते, एतत्फलस्वरूपम् च ज्ञातस्य तात्त्विकस्वरूपस्य निर्देशेन स जगत इन्द्रियोपलब्धस्य रूपस्य व्याख्याम् प्रस्तौति । इयम् व्याख्या एव एकस्य दर्शनस्य स्वरूपम् गृह्णाति । सुदूरात् अतीतकालात् आरभ्य अधुनावधि जगत मूलम् तात्त्विकम् वा स्वरूपम् ज्ञातुम् अनवरतरूपेण प्रयत्न क्रियमाण वतते स्म, इदानीम् च निम्नतरम् क्रियमाण वतते, किन्तु तस्य सम्बन्धे अद्यावधि मतक्षयम् स्थापितम् भवितुम् न अशक्नोत्, न च कापि एतादृशी आशा एव अस्ति ॥ असख्यरूपेषु जगत वर्तमानस्वरूपस्य व्याख्या प्रस्तुता अभवत्, यासु पूर्णरूपे कतिपया एव अद्य विभिन्नानाम् दशनानाम् रूपे उपलब्धा सन्ति,

वलिपयानाम् केचन अशा एव यत्र-नत्र निर्दिष्टा सन्ति, अविशिष्टानाम् च असरयानाम् दर्शनानाम् नाम अपि अतीतस्य गर्भं समाहितम् । जगत स्वरूपस्य सम्बन्धे अद्य उपलब्धासु उक्तासु अनेकासु व्याख्यासु काश्चन ता अपि सन्ति या विभिन्नानाम् भारतीयदर्शनानाम् रूपे वर्तन्ते ।

२—भारतस्य प्राचीनतमा दार्शनिकविचारधारा—भारतवपस्य प्राचीनतमा प्रमुखाश्च दार्शनिकविचारधारा ता सन्ति या स्वमूलम् ऋग् वेदस्य नासदीयमूक्तादिषु रक्षन्त्य विभिन्नासु प्राचीनासु उपनिषत्सु प्रतिपादितरूपेण विकसिता जाता । एता विचारधारा मर्मष्टिरूपेण 'वेदान्त' इत्यभिधीयन्ते । एता कस्यचित् एकस्य समन्वितस्य व्यग्रस्थितस्य वा दर्शनस्य रूपे न सन्ति, अपि तु स्फुटरूपेण वर्तन्ते । एतासाम् यूनाधिक आधार विभिन्नं भारतीयदर्शनं विभिन्नरूपेषु गृहीतम् । एतासाम् मीमासाया फलम्बरूपम् एतासाम् आधारे एकस्य समन्वितस्य विशिष्टस्य दर्शनस्य—वेदान्तदर्शनस्य—स्थापना अपि अभवत् । एता विचारधारा मर्मष्टिरूपेण 'औपनिषददर्शनम्' इत्यपि अभिधीयन्ते । अस्य च औपनिषददर्शनस्य सक्षिप्त परिचय पूर्वमेव दत्तं वर्तते ।^१

३—प्रमुखानि भारतीयदर्शनानि—प्रमुखानि भारतीयदर्शनानि इमानि सन्ति—सांख्यम्, योग न्याय, वैशेषिकम्, मीमासा, वेदान्त, जैनदर्शनम्, बौद्धदर्शनम्, चार्वाकदर्शनम् च । एतेषु सांख्यम्, योग, न्याय, वैशेषिकम्, मीमासा, वेदान्तश्चेति समेत्य 'पञ्चदर्शनानि' उच्यन्ते । यत एतानि वेदम् प्रमाणम् मन्यन्ते अत एतानि आस्तिकदर्शनानि इत्यपि अभिधीयन्ते । जैनदर्शनम्, वैभाषिकसौत्रातिकयोगाचारमाध्यमिकेति चतुर्विधम् बौद्धदर्शनम्, चार्वाकदर्शनम् चेति समेत्य एतानि 'अपि षट् परिगण्यन्ते । यत एतानि वेदम् प्रमाणम् न मन्यन्ते, अत एतानि पूर्वम् कश्चित् 'नास्तिकदर्शनानि' इत्यपि अभिहितानि । अत्र विषय आस्तिकनास्तिकेति विभाजनम् ईश्वरस्य अस्तित्वनास्तित्वयो मा यताया आधारे न वर्तते, यतो हि उक्तेषु आस्तिकदर्शनेषु अपि कतिचन ईश्वरस्य अस्तित्वम् न मन्यन्ते । इदम् विभाजनम् तु वेदप्रामाण्याप्रामाण्याधारे वर्तते, किन्तु आधुनिककाले अस्मिन् आधारे इदम् विभाजनम् समीचीनम् न प्रतिभाति । वस्तुतस्तु अनेन विभाजनेन कस्यचित् अनिर्भौतिकस्य तथ्यस्य अस्तित्वनास्तित्वयो मा यताया आधारे भाव्यम् । भौतिकानि तथ्यानि तु प्रत्यक्षगोचराणि सन्ति एव, अत यानि दर्शनानि तद्व्यतिरिक्तस्य कस्यचित् अनिर्भौतिकस्य तथ्यस्य सत्तायाम् विश्वसन्ति, तानि आस्तिकदर्शनानि मतव्यानि, तद्विपरीतानि च नास्तिकानि । एवम्

'अस्ति नास्ति दिष्ट मति' इति पाणिनीयेन सूत्रेण अपि सामञ्जस्य यथा वत् निष्ठति । इत्थम् च केवलम् एकम् चार्वाकदर्शनम् एव नास्तिकदर्शनम् मन्तुम् शक्यते यतो हि नत् प्रत्यक्षगोचराणि तथ्यानि अतिरिच्य किञ्चित् अतिभौतिकम् तथ्यम् न मन्यते । अवशिष्टानि च उक्तानि दर्शनानि काश्चित् अनिभौतिकीम् सत्ताम् कञ्चित् अतिभौतिकम् धर्मम् वा मन्यन्ते एव, अत तानि आस्तिकानि एव मन्तव्यानि ।

उक्तानि दर्शनानि अतिरिच्य कानिचित् पाशुपतपाञ्चरात्रादीनि तान्त्रिकाणि आगमिकानि वा अपि दर्शनानि सन्ति, येषाम् स्वतन्त्रे वेदान्त-समन्विते वा आधारे बहूनाम् शैवानाम् वृष्णवानाम् च दर्शनानाम् विकास जात ।

४—भारतीयदर्शनानाम् वैशिष्ट्यम्—यद्यपि एतेषाम् विभिन्नानाम् भारतीयदर्शनानाम् अनेके परस्परभिन्ना तत्त्वमीमासासम्बन्धिषु आचार-समीपानाम्बन्धिषु च सिद्धान्ता मन्ति, किन्तु तथापि तेषु एतादृशम् समानम् वैशिष्ट्यम् वर्तते यत् तेभ्य अभारतीयेभ्य दर्शनेभ्य पृथक् विशिष्टम् स्थानम् ददाति, सदेव तेषु कर्तव्य एतादृश्य परस्परसमाना मान्यता अपि सति या तेषु ऐक्य अनुभूतिम् कारयत्य तेषाम् समानम् वैशिष्ट्यम् द्योतयन्ति । भारतीयदर्शनानाम् एतत् वैशिष्ट्यम् सक्षेपत निम्नरूपेण प्रदर्शयितुम् शक्यते—

(अ) स्वतन्त्रा स्थिति —मर्षेषाम् भारतीयदर्शनानाम् अस्मिन् रूपे स्वतन्त्रा स्थिति वर्तते यत् तानि पाश्चात्यदर्शनानि इव धर्मराजनित्यादीनाम् अङ्गरूपे तदाधारकाणि न सन्ति अपि त् स्वाधारे स्वतन्त्ररूपेण स्थितानि सन्ति ।

(आ) जीवनोपयोगिता—भारतीयानि दर्शनानि पाश्चात्यदर्शनानि इव केवलम् बुद्धिविकासाय मानसिककुतूहलनिवारणाय वा न सन्ति, अपि तु तानि लौकिकम् पारलौकिकम् च जीवनम् सुखशान्तिमयम् विधातुम् प्रयत्न-मानानि सति, अस्मिन् रूपे च तानि स्वकीयाम् जीवनोपयोगिताम् व्याव-हारिकीम् उपयोगिताम् वा दधति ।

(इ) दुःखानुभूतिजन्यता—भारतीयानि दर्शनानि पाश्चात्यदर्शनानि इव आश्चर्यजन्यानि कुतूहलजन्यानि वा न सन्ति, अपि तु वर्तमाने जीवने या दुःखानुभूति वर्तते तज्जन्यानि सन्ति । अत्र जीवने दुःखम् वर्तते, तत् कथम् वर्तते, कथम् च तस्य निरास स्यात्, इत्यादिकान् विचारान् आश्रित्य एव प्राय मर्षेषाम् भारतीयदर्शनानाम् अविर्भाव जात ।

(ई) आचारस्म अनिवायता—यतो हि पाश्चात्यदर्शनानि केवलम् मानसिककुतूहलजन्यानि सन्ति, अत तानि किमपि लक्ष्यम् न निर्धारयति । फलतश्च तत्र कस्यापि आचारस्म अनिवायता नास्ति, किन्तु भारतीयानि

दशनानि दुःखानुभूतिजनयानि सन्ति, अतः तानि एतादृशं लक्ष्यं निर्धारयन्ति यत्र दुःखस्य आत्यन्तिकं अभावः स्यात्, एतस्य लक्ष्यस्य प्राप्त्यं च तानि विभिन्नान् आचारान् निर्धारयन्ति, तेषाम् च पालनम् अनिवायम् मन्यते । एवम् भारतीयेषु दशनेषु तत्त्वमीमांसायाः आचारमीमांसायाश्च अविच्छेद्यं सम्बन्धः अस्ति ।

(उ) धर्मेण अविरोधः—पाश्चात्यदशनानाम् धर्मेण विरोधः अपि भवति, किन्तु यत्र भारतीयेषु दशनेषु तत्त्वमीमांसा आचारमीमांसा च परस्परम् अविच्छेद्ये पूरके च स्तः, अतः अत्र धर्मविरोधः नास्ति, जपि तु अत्र धर्मः दशनाधारितः सन् तस्य व्यावहारिकरूपमात्रम् अस्ति ।

(ऊ) बन्धनम् मुक्तिश्च—पाश्चात्यदशनेषु बन्धनमुक्तिसम्बन्धिनी मान्यता नास्ति, यदा च भारतीयेषु दशनेषु एतादृशी मान्यता स्वीक्रियते । अत्र जननमरणचक्ररूपं ससारं बन्धनम् मन्यते, अस्मात् चक्रात् मुक्तिः एव मुक्तिः मन्यते ।

(ए) अविद्या विद्या च—पाश्चात्यदशनेषु अनयोः अपि मान्यता नास्ति । भारतीयदशनेषु उक्तम् अनादिबन्धनम् अनाद्यविद्याहेतुकम् मन्यते, तस्मात् मुक्तिश्च विद्याहेतुका स्वीक्रियते ।

(ऐ) पुनर्जन्म कर्म च—भारतीयेषु दशनेषु पुनर्जन्मसिद्धांतश्च मन्यते ।

एवमेव अद्या अपि काश्चन परस्परममाना विशेषता भारतीयदशनेषु वर्तन्ते या तेषाम् समानम् वैशिष्ट्यम् आदधाना तानि अभारतीयेभ्यः दशनेभ्यः पृथक् कुर्वन्ति ।

यद्यपि उक्तासु मान्यतासु काश्चन चार्वाकदशने न स्वीक्रियन्ते, किन्तु यत्र तत्र दर्शनम् भारतस्य दार्शनिकप्रकृतेः पूर्णतः प्रतिकूलम् अस्ति, फलतश्च पूर्णतया लुप्तम् अपि जातम्, अतः तत्र भारतीयदर्शनानाम् वास्तविकम् प्रातिनिध्यम् न करोति । अवशिष्टेषु च दशनेषु उक्ता मान्यता परस्परसमाना सन्ति एव, अतः सर्वम् अनवद्यम् अस्ति ।

भारतीयदर्शनानाम् प्रमुखा सिद्धान्ता

१—साख्यम योगश्च—विगते निबन्धे परिगणितेषु प्रमुखेषु भारतीय-
 दशनेषु सारयम् द्विविधम् मन्यते—निरीश्वरम् सेश्वरम् च, किन्तु
 केवलेन विशेषणरहितेन वा 'साख्य' शब्देन प्राय निरीश्वरस्य एव साख्यस्य
 बोध भवति। 'सेश्वरसाख्य' शब्देन प्राय योगदर्शनस्य बोध भवति। साख्ये
 योगे च प्राय अयमेव प्रमुख भेद अस्ति यत् तत्र साख्यम् ईश्वरस्य
 सत्ताम न मन्यते, तत्र योगः तस्य सत्ताम् मन्यते। यदि अयम् भेद उपेक्षित
 स्याच्चेत् तदा अनयो तत्त्वमीमासासम्बन्धिषु सिद्धान्तेषु तु कश्चन उल्लेख
 नीय भेद न अवशिष्यते, केवलम् अनयो अयम् स्वरूपगत भेद अवशिष्यते
 यत् यत्र सारयम तत्त्वमीमासाप्रधानम अस्ति, तत्र योग आचारमीमासा-
 प्रधान साधनप्रधान वा अस्ति। अनेन स्वरूपगतेन भेदेन च एते दर्शने पर-
 स्परपूरके भवत, फलतश्च एते समानतन्त्रे मन्येते। साख्यस्य तत्त्वमीमासा-
 सम्बन्धिन सिद्धान्ता सन्ति यत् प्रत्यक्षगोचरस्य जगत मूलम् तत्त्वद्वयम्
 अस्ति—प्रकृति पुरुषश्च। अनयो प्रकृति एका अस्ति, पुरुषाश्च सख्यायाम्
 बहव सन्ति। प्रकृति सत्त्वादिगुणत्रयात्मिका जडा विकारशीला वा अस्ति।
 पुरुष तद्विपरीतम् निगुण चित्स्वरूप निर्विकारश्च अस्ति। प्रकृतिपुरुषयो
 अनादि सम्बन्ध अस्ति, प्रकृति स्वाभाविकरूपेण पुरुषसनिधानवशात् वा
 पुरुषस्य भोगापवर्गायम् जगत्सृष्टिम् करोति। अस्याम् प्रक्रियायाम् मूलत
 अव्यक्तरूपा सा व्यक्तरूपे परिणमन्ते—सत्त्वम् रज, तम इति प्रकृते त्रय
 गुणा सन्ति। वस्तुतस्तु, एते त्रय गुणा एव समष्टिरूपेण 'प्रकृति' पद-
 वाच्या सन्ति। एषाम् गुणानाम् साम्यावस्था एव प्रलयावस्था अस्ति, एषाम्
 वैषम्यावस्था च सृष्टि अस्ति। प्रलयावस्थायाम् इयम् प्रकृति अव्यक्तरूप
 तिष्ठति, सृष्टचवस्थायाम् च व्यक्तरूपा भवति। व्यक्तरूपा च इयम् त्रयो-
 विंशतितत्त्वरूपा अस्ति। एतानि च त्रयोविंशतितत्त्वानि सन्ति—महत्, अह-
 द्धार, पञ्च तन्मात्रा, मन, पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि, पञ्च भूतानि च। एतानि
 तत्त्वानि मूलप्रकृतिश्च, एवम् प्रकृते चतुर्विंशतितत्त्वानि परिगण्यन्ते। अनादि-

कालात् आरभ्य पुरुषस्य प्रवृत्तिविवेक नास्ति, फलतः स प्रवृत्तिगुणान् स्वस्मिन् अप्यस्मिन्, प्रवृत्तौ च स्वकीयम् चित्तम् अप्यस्यति । विवेकाभावात् स अनादिकालात् बन्धने बन्धते । यदा तस्य माधनवशात् प्रकृतिपुरुष्य विवेकरूपम् तत्त्वज्ञानम् भवति, तदा तस्य केवलरूपा मुक्ति भवति । माह्यस्य इमाम् तत्तमीयामाम्, सहैव च तदतिरेकरूपेण ईश्वरस्य सत्ताम् मन्यमान याग विशेषरूपेण स्वकीयाम् अष्टाङ्गयागरूपाम् आचारमीमासां, तस्या अङ्गरूपे च स्वकीयम् मनोविज्ञानम् प्रतिपादयति, अथ च एवम् मोक्ष माधनानि प्रकाशयन् माह्यस्य पूरक इव तिष्ठति ।

(आ) न्याय विशेषिकम् च—एते दर्शने अपि समानतन्त्रे परस्परपूरके च मन्येते । अनयो न्याय प्रमाणमीमासावहुल अस्ति वैशेषिकम् च प्रमेय मीमासावहुलम् अस्ति । न्याय 'प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धांता यद्यतकनिर्णयवादजल्पवितण्डाहेत्वाभासच्छन्नजातिनिग्रहस्थानाना तत्त्वचानानि श्रेयसाधिगम' (न्या० सू० १) इति सूत्रे परिगणितान् षोडशपदार्थान् स्वीकरोति, एतेषाम् तत्त्वज्ञानाच्च मोक्षप्राप्तिम् मन्यते । एतेषु पदार्थेषु प्रमेयम् परित्यज्य अन्ये केवलम् प्रमाणमीमासासम्बन्धीनि एव तथ्यानि सन्ति । न्यायदर्शने आत्मशरीरेन्द्रियादय द्वादश प्रमेया मन्येते । विशेषिकद्रव्यगुणकममामान्यविशेषसमवायाभावा, इति सप्त पदार्था मन्येते । एतेषु अभावस्तु अस्मिन् दर्शने मूलत न मत, अपितु अनन्तरम् अस्य विकास प्रक्रियायाम् एव मत । अपरम् च स अभाव एव अस्ति, न तु काश्चि भावरूप पदार्थ । अवशिष्टेषु षट्षु भावरूपेषु पदार्थेषु द्रव्यपदार्थस्य एव प्राधान्यम् वर्तते । अथे पञ्च तु तदाश्रिता सन्ति येन कन प्रकारेण प्राय तस्य विशेषणरूपा एव सन्ति । द्रव्याणि च पृथिव्यादीनि पञ्चभूतानि, दिक्, काल आत्मा, मन, इति नव वर्तते । एतेषाम् न्यायदर्शनस्य प्रमेय यत्किञ्चिद्भेदेन सह प्राय समन्वय एव भवति । अनयो द्वयो अपि दर्शनया मूलरूपे, विकसितरूपे, वा मान्यता अस्ति यत् जीवात्मनाम् अदृष्टवशात् महेश्वरस्य सिसृक्षावशात् वा पृथिव्यादीनाम् परमाणुषु त्रिया जायते, यत्फलस्वरूपम् तेषाम् परस्परम् संयोग भवति येन द्व्यणुकादिक्रमेण जगदुत्पत्ति भवति । तत्त्वज्ञानेन जीवात्मन मुक्ति भवति या च आत्मान्तिकदुःखनिवृत्तिरूपा अस्ति ।

(इ) मीमासा वेदान्तश्च—मीमासादर्शनम् प्रमुखत कममीमासाप्रधानम् आचारमीमासाप्रधानम् वा अस्ति । तत्र प्रमुखत ब्राह्मणग्रन्थेषु प्रतिपादितानाम् विभिन्नानाम् कमणाम् मीमासा अस्ति । इदम् दर्शनम् मूलत ईश्वरसत्ताम्, जगत सृष्टिप्रलयौ च न स्वीकरोति । कालांतरे कतिभिश्चित् मीमासकै ईश्वरस्य अपि सत्ता स्वीकृता, किंतु जगत सृष्टिप्रलयौ तु तदापि न स्वीकृतौ । अस्य दर्शनस्य अनुसारेण जगत् अनादिकालात् एवमेव निरन्तरम्

प्रवहत् वतते, भविष्यति च प्रवहत् वर्तिष्यते । अत्र जीवात्मनाम् सत्ता स्वीक्रियते । तेषाम् परमम् लक्ष्यम् च स्वर्ग मन्यते यश्च वेदविहितवर्मानुष्ठानसाध्य वतत । वेदात्तदशनम् मूलत तत् वतते यत् प्राचीनासु उपनिषत्सु प्रतिपादिम् अस्ति । अस्य उपनिषत्प्रतिपादितम् स्वरूपम् पूवम् प्रदर्शितम् । पुन अस्य स्वरूपस्य मोमासाया परम्परायाम् वतमानानि ब्रह्मसूत्राणि सन्ति । ब्रह्मसूत्र उपनिषदाम् सम-वयात्मिकाम् मोमासाम् कृत्वा तत्प्रतिपादिता दार्शनिका विचारधारा एकस्य समन्वितस्य उपपन्नस्य च दशनस्य-वेदा तदर्शनस्य-रूपे प्रस्तुता । अत्र आगत्य वदान्तदर्शनम् अपि मोमासात्मकम् जातम्, मोमासादर्शनेन च सह अस्मिन् रूपे समानतन्त्रम् अभवत् यत् उभयत्र अपि श्रुतिमोमासा वतते । यत्र मोमासादर्शने ब्राह्मणात्मकश्रुतिप्रतिपादितकर्मण मोमासा वतते, तत्र वेदान्तदर्शने उपनिषदात्मकदर्शनम् यत् स्वरूपम् प्रतीयते तत् प्राय पूवप्रदर्शिते औपनिषददर्शनस्य स्वरूपेण एव समानम् अस्ति । तेषाम् अपि अनुसारेण ब्रह्म जगत अभिन्ननिमित्तोपादानकारणम् अस्ति, यतो हि तत् स्वम् जगद्रूपे परिणमयति । तत् एकम् नित्यम् व्यापकम्, स्वतन्त्रम् स्वाभाविकरूपेण सगुणम् च चेतनम् तत्त्वम् अस्ति । प्रत्यक्षाचारम् जगत् सत्यम् अस्ति । जीवा ब्रह्मण स्वरूपतमिता अपि सत् तदात्मका, फलतश्च तदशा सन्ति । ब्रह्मप्राप्ति जीवानाम् परमम् लक्ष्यम् अस्ति, यच्च ब्रह्मज्ञाने माध्यम् अस्ति । ब्रह्मसूत्रानन्तरम्, उपनिषदाम् ब्रह्मसूत्राणाम् च भाष्याणाम् परम्परा प्रवृत्ता । विभिन्नं भाष्यकारे उपनिषत्सु प्रतिपादितम् ब्रह्मसूत्रेषु च मोमासितम् वेदान्तदर्शनमविभन्नरूपेषु प्रस्तुतम् । फलत अस्य दर्शनस्य अद्वैत विशिष्टाद्वैत-द्वैताद्वैत-द्वैत-शुद्धाद्वैत-अचिन्त्याद्वैतादय विभिन्ना वादा जाता, येषाम् दर्शनमद्वैत उपनिषद्-भाष्येषु ब्रह्मसूत्रभाष्येषु च अद्य च तदाश्रितेषु प्रकरण-ग्रन्थेषु कर्तुं म शक्यते ।

(ई) अवशिष्टानि दशनानि—अवशिष्टेषु दशनेषु जनदर्शनस्य मुख्य सिद्धान्त स्याद्वाद अस्ति यदनुसारेण वस्तु अनेकान्तम् अनेकात्मकम् वा अस्ति । वस्तु प्रमुखत जीवाजीवभेदेन द्विविधम् अस्ति । जीवा चेतना मध्यमपरिमाणयुक्ता अर्थात् देहपरिमाणका सन्ति । अजीवेषु पुद्गलासु सन्ति, ये च द्विविधा सन्ति—अणुरूपा सघातरूपाश्च । इदम् जगत् मुख्यत अणुरूपपुद्गलसघातरूपम् एव अस्ति । प्रमुखत सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक्चारित्र्यनिरत्नत्रयम् मोक्षसाधनम् अस्ति, सिद्धशिलाप्राप्ति एव

मुक्ति अस्ति, यत्र परमा शान्ति अनुभूयते । इदम् दर्शनम् मुख्यत आचार-
मीमांसाप्रधानम् अस्ति ।

बौद्धदर्शनम् अपि मूलत आचारमीमांसाप्रधानम् आसीत्, किन्तु
स्वविकमितरूपे तत् तत्त्वमीमांसाप्रधानम् अपि जातम् । इदम्, यथा च अनेनैव
पूर्वम् उक्तम्, वैभाषिकसौत्रातिकयोगाचारमाध्यमिकेतिचतुर्विधम् अस्ति ।
चतुर्विधस्य अपि अस्य स क्षिप्त परिचय अस्मिन् श्लोके अतीव सौष्ठवेन सह
दत्त वतते—

मुख्यो माध्यमिको विवतमखिल शून्यस्य मेने जगत्,
योगाचारमते तु सन्ति मतयस्तामा विवर्तोऽखिल ।
अर्थोऽस्ति क्षणिकस्त्वसाधनुमितो बुद्धचेति सौत्रातिक,
प्रत्यक्ष क्षणभङ्गुर च सकल वैभाषिको भाषते ।

अर्थात् वैभाषिक आन्तरम् बाह्यम् च वस्तु प्रत्यक्षम् क्षणिकम् च मन्यते,
किन्तु सौत्रान्तिक इदम् सकलम् क्षणिकम् मन्यमान अपि प्रत्यक्षम् न मन्यते,
अपि तु बुद्ध्या अनुमेयम् मन्यते । योगाचार बाह्यम् वस्तु न मन्यते, अपि
तु केवलम् क्षणिकम् विज्ञानम् एव सत् मन्यते, अथत् सवम् रज्जो सपवत्
तस्य विवतम् मन्यते । माध्यमिकस्तु सवम् शून्यस्य एव विवतम् मन्यते अर्थात्
तदनुसारेण सवम् शून्यम् एव अस्ति ।

एतेषु चतुर्विधेषु य बाह्यायसत्ताम् मन्यन्ते ते ताम् परमाणुनाम्
समुदायरूपाम् मङ्गलान् रूपाम् वा मन्यन्ते । बौद्धानाम् परमम् लक्ष्यम् निर्वाणम्
अस्ति यच्च सम्प्रगतानादिभि साध्यम् अस्ति । अनात्मवाद नैरात्मवाद
वा बौद्धदर्शनस्य प्रमुख सिद्धान्त अस्ति ।

चार्वाकदर्शनम् तु बहो कालात् प्राय नष्टप्रचारम् एव जातम् । अस्य
साहित्यम् अपि न उपलभ्यते । यत्र-कुत्रचित् ग्रन्थेषु अस्य य कश्चन सकेत
प्राप्यते तदनुसारेण इदम् देहम् एव आत्मानम् मन्यते, कामम् विषयभोगम्
वा एष पुरुषायम् मन्यते, मरणमेव च मोक्षम् मन्यते । यद्यपि अस्य दर्शनस्य
एषाम् सिद्धान्तानाम् अप्रत्यक्षरूपेण अनुसरणम् तु अद्य बहुभि क्रियते, किन्तु
तथापि एकस्य दर्शनस्य रूपे तस्य प्रत्यक्षम् अनुसरणम् प्राय क्रियमाणम् न
वर्तते ।

आगामिकानि पाशुपतपाञ्चरात्रादीनि दर्शनानि प्राय भक्तिप्रधानानि
आचारप्रधानानि च सन्ति । पाशुपतदर्शने पशुपति सर्वोच्च प्राप्यश्च अस्ति,
पाञ्चरात्रदर्शने च भगवान् वासुदेव परात्पर परमप्राप्यश्च अस्ति ।

अस्तु ! एवम् विभिन्नानि भारतीय दर्शनानि स्वकीय विभिन्न
सिद्धात विराजमानानि सन्ति सदैव जगत्कल्याणाय तत्पराणि वर्तन्ते ।

भारतीयदर्शनसाहित्यम्

१—प्रास्ताविकम् विभाजनम् च—भारतीयदर्शनसाहित्यम् स्वरूप अतीव व्यापकम् परिमाणे च अतीव विशालम् विपुलम् वा अस्ति । भारतस्य मनीषा अस्मिन् साहित्ये पूर्णत अभिव्यक्ता वतते । भारतीयदर्शनसाहित्यस्य इदम् एकम् प्रमुखम् वैशिष्ट्यम् अस्ति यत् सुदूरात् प्राचीनकालात् आरभ्य अद्यावधि तस्य परम्परा विविधरूपेषु प्रवतमाना अविच्छिन्ना वतते । भारतीयदर्शनसाहित्यम् मुख्यत द्विधा विभज्यमानम् अस्ति—वैदिकपरम्परानुयायि तदितरत् च । वैदिकपरम्परानुयायि दर्शनसाहित्यम् पुन द्विविधम् अस्ति—मूलत वैदिकपरम्परानुयायि, विकसितरूपे वैदिकपरम्परानुयायि च । किन्तु यत् वैदिकपरम्परानुयायिनि दर्शनसाहित्ये अनेकदा इदम् कथनम् अतीव कठिनम् भवति यत् अमुकम् दर्शनम् तत्साहित्यम् वा मूलत वैदिकपरम्परानुयायि आसीत् विकसितरूपे वा तादृशम् अभवत्, अत यद्यपि इदम् विभाजनम् अधिकम् स्पष्टम् नास्ति तथापि एतादृश अपि विचार यदा-कदा-चिन् दर्शनानुचकैर् दर्शनसाहित्यसमालोचकैर् वा क्रियते एव ।

मूलत वैदिकपरम्परानुयायि दर्शनसाहित्यम् प्रकारान्तरेण पुन अन-कथा विभक्तुम् शक्यते, यथा—सूत्रसाहित्यम् स्मृतिसाहित्यम्, भाष्यात्मकम् व्याख्यात्मकम् वा साहित्यम्, प्रकरणग्रन्थात्मकम् च साहित्यम् । अत्र स्मृतिसाहित्यम् द्विधा विभक्तुम् शक्यते—पद्यात्मकम् स्मृतिसाहित्यम्, सूत्रात्मकम् स्मृतिसाहित्यम् च । अत्रापि पद्यात्मकम् स्मृतिसाहित्यम् द्विधा विभक्तुम् शक्यते—स्मृत्यात्मकम् पुराणेनिहासात्मकम् च ।

विकसितरूपे वैदिकपरम्परानुयायि दर्शनसाहित्यम् मुख्यत तान्त्रिकम् आगमिकम् वा अस्ति यत् बहुभि विद्वद्भि मूलत वैदिकपरम्परानुयायि न मन्यते, अपितु स्वकीये विकसितरूपे तादृशम् जातम् मन्यते । इदम् आगमिकम् दर्शनसाहित्यम् सूत्रात्मकम् पद्यात्मकम् च वतते । वैदिकपरम्परानुयायिनि दर्शनसाहित्यात् इतरत् दर्शनसाहित्यम् मुख्यत चावर्गदर्शनसाहित्यम्, जन-दर्शनसाहित्यम्, बौद्धदर्शनसाहित्यम् च अस्ति ।

एवम् भारतीयदशनसाहित्यम् विविधरूपम व्यापकम् च वर्तते । अत्र निम्नरूपेण अस्य अतिसक्षिप्त एव परिचय दातुम् शक्यते—

२—श्रौतम् दशनसाहित्यम्—भारतीयदशनसाहित्ये इदम् प्राचीनतमम् साहित्यम् अस्ति । इदम् मन्त्रब्राह्मणात्मके श्रुतिवाङ्मये, यस्मिन् मन्त्रा, ब्राह्मणानि, आरण्यकानि, उपनिषदश्च समाविशन्ति, इतस्तत् विविधरूपेषु विकीणम् अस्ति । अस्य साहित्यस्य प्राचीनतमा अशा ऋग्वेदस्य विभिन्नानि नासदीयादीनि दाशनिकानि सूक्तानि सन्ति । अस्य साहित्यस्य प्रमुखम् प्रतिनिधित्वम् विभिन्ना प्राचीना उपनिषद कुर्वन्ति, यत्र श्रौतीनाम् दाशनिकविचारधाराणाम् अन्तिमम् विकसितम् रूपम् प्राप्यते । ईशकेन-कठ प्रश्न-मुण्डक माण्डूक्य-तत्तिरीय-ऐतरेय छा दोग्य-बृहदारण्यक - कौपीतकि - मैत्रायणी तत्तिरीयनारायण श्वेताश्वतरादय उपनिषद दाशनिकदृष्ट्या प्रामाणिकत्वदृष्ट्या च प्रमुखा मन्यन्ते ।

३—स्मार्तम् पद्यात्मकम् दशनसाहित्यम्—अस्य साहित्यस्य पद्यात्मकम् रूपम् विभिन्नासु स्मृतिषु, विभिन्नेषु पुराणेषु महाभारते च बहुषु स्थलषु विकीणम् वर्तते । अत्र विभिन्नानाम् दाशनिकविचारधाराणाम् दशनम् भवति, यासाम् च सम्बन्ध एव अस्य पद्यात्मकस्मात्तदशनसाहित्यस्य प्रमुखम् वैशिष्ट्यम् वर्तते । अस्य साहित्यस्य उज्ज्वलम् रत्नम् 'श्रीमद्भगवद्गीता' अस्ति या महाभारतस्य अष्टादशाध्यात्मक अंश अस्ति । महाभारते अयानि अपि एतादृशानि अनेकानि स्थलानि सन्ति, यत्र दाशनिकविचारधारा तरङ्गिता सति । 'श्रीमद्भगवत्पुराणम्' अपि अनेकेषु स्थलेषु मरसायाम्, किन्तु महैव गम्भीरायाम् शल्याम् दार्शनिकान् सिद्धान्तान् प्रतिपादयति । महाभारते पुराणेषु च बृहदारण्यकपुराणानुयायिनीभिर् दाशनिकविचारधाराभिः सह आगमिकीनाम् दाशनिकविचारधाराणाम् सम्बन्ध अपि वर्तते । यदवविष्मतीनाम् सम्बन्ध अस्ति, तत्र प्राय एतादृश सम्बन्ध नास्ति, किन्तु तत्र पुराणेतिहासवत् एव सृष्ट्यादिप्रक्रियावर्णने सारयदर्शनस्य मान्यता प्रामुख्येन परिगृहीता वर्तते । सांख्यदशनस्य च सम्बन्धे केषाञ्चित् विदुषाम् विचार अस्ति यत् तत् मूलतः बृहदारण्यकपुराणाय बहिरेव उद्भूतम्, पश्चाच्च तस्य सम्बन्ध बृहदारण्यकपुराणाय जातः, केषाञ्चित् विदुषाम् मायता अस्ति यत् तत् ऋग्वेदीयनासदीयसूक्तादीनाम् 'नासदासीत् नो सदासीत्', आनीदवात् स्वधया तदेकम्', 'तम् आसीत्तमसागूढमग्र' इत्यादिवचनानि आधारीकृत्य अस्तित्वम् प्राप्नोत् अन्येषाञ्च विदुषाम् मतम् अस्ति यत् तत् उपनिषदस्य अनन्तरम् तासाम् एव काश्चन मान्यता आधारीकृत्य उद्भूतम् स्वतन्त्ररूपेण च विकसितम् अभवत् । सारयस्य 'पण्डित-त्रयम्' अपि यत् वैश्वित् स्मृति अपि अमायत, स्मात्तदर्शनसाहित्यस्य अन्न समायाति, किन्तु

तत् इदानीम् उपलभ्यते, अत निश्चितरूपेण कथयितुम् न शक्यते यत् तत् पद्यात्मकम् आसीत् सूत्रात्मकम् वा ।

४—स्मार्तम् सूत्रात्मकम् दर्शनसाहित्यम्—स्मार्तस्य दशनसाहित्यस्य सूत्रात्मकम् रूपम् षड्दशनसूत्रेषु उपलभ्यते । एषु सूत्रेषु प्रतिपादितानि दर्शनानि स्वकीये व्यवस्थितरूपे उपस्थितानि भवन्ति । एषु उपलब्धानि षडध्यायात्मकानि साख्यसूत्राणि महर्षिकपिलप्रणीतानि मन्यन्ते, किन्तु विद्वद्भ्यस्तानि कापिलानि प्राचीनानि च न प्रतीयन्ते । साख्यस्य द्वितीय मक्षिप्तसूत्रग्रन्थ 'तत्त्वसमाप्त' इति नाम्ना प्रसिद्ध अस्ति । चतुरध्यायात्मकानि योगसूत्राणि पानञ्जलानि मन्यन्ते । पञ्चाध्यायात्मकानि न्यायसूत्राणि महर्षिगीतमप्रणीतानि मन्यन्ते । दशाध्यायात्मकानि वैशेषिकसूत्राणि काणादानिमन्ति । द्वादशाध्यायात्मकानि पूर्वमोमाससूत्राणि जैमिनीयानि मन्ति- चतुरध्यायात्मकम् सकपणकाण्डम् अपि पूर्वमोमासया सम्बद्धम् अस्ति । चतुरध्यायात्मकानि उत्तरमोमाससूत्राणि शारौरकमीमासासूत्राणि वा वादरायणप्रणीतानि सन्ति । एतानि 'वेदान्तसूत्राणि' अपि उच्यन्ते, किन्तु एषाम् प्रमुखम् प्रसिद्धम् च अभिधानम् 'ब्रह्मसूत्राणि' इति अस्ति । एषाम् प्रणेता वादरायणमहाभारतकत्तु वेदव्याप्तात् भिन्न पुरुष अस्ति ।^१ सूत्रात्मके दशनसाहित्ये ब्रह्मसूत्राणि प्रमुखानि वट्टलप्रचाराणि च सन्ति ।

५—भाष्यात्मकम् साहित्यम्—भाष्यात्मकम् व्याख्यात्मकम् वा दर्शनसाहित्यम् मुख्यतः षड्दर्शनसूत्रभाष्यरूपम् अस्ति । भाष्यात्मके दर्शनसाहित्ये वैशेषिकसूत्राणाम् प्रशस्तपादभाष्यम्, वात्सायनप्रणीतम् न्यायसूत्रभाष्यम्, मोमाससूत्राणाम् शाबरभाष्यम्, योगसूत्राणाम् व्यासभाष्यम्, इति भाष्याणि प्राचीनानि मन्ति । तदनु विभिन्नानि उपलब्धानि ब्रह्मसूत्रभाष्याणि आयान्ति । ब्रह्मसूत्राणाम् भाष्यसम्पत्ति विपुला वतते । उपलब्धेषु ब्रह्मसूत्रभाष्येषु शाङ्करभाष्यम् प्राचीनतमम् अस्ति । विभिन्नेषु ब्रह्मसूत्रभाष्येषु शाङ्करभाष्यम् रामानुजभाष्यम् च प्रमुखे दार्शनिकदृष्ट्या महत्त्वपूर्णं च स्त । साख्यसूत्राणाम् विज्ञानभिक्षुप्रणीतम् भाष्यम् अस्ति यच्च अर्वाचीनम् एव अस्ति ।

एषाम् विभिन्नानाम् भाष्याणाम् अनेका टीका अपि सन्ति यासु योगसूत्रव्यासभाष्यस्य वाचस्पतिप्रणीता 'तत्त्ववैशारदी', ब्रह्मसूत्रशाङ्करभाष्यस्य वाचस्पतिनेव प्रणीता 'भामती', ब्रह्मसूत्ररामानुजभाष्यस्य 'श्रुतिप्रकाशिका' च प्रमुखा सन्ति । षड्दर्शनसूत्रेषु तद्भाष्येषु च विभिन्ना वृत्तिवार्तिकग्रन्था सन्ति, येषु उद्योतकरस्य न्यायवार्तिकम्, कुमारिलभट्टस्य श्लोकरवार्तिकम्

१—अस्मिन् विषये दृष्टव्यं— ब्रह्मसूत्रो के वैष्णवभाष्यो वा सुतनात्मकं अद्ययन इतिनामकं ग्रन्थ (डा० रामकृष्ण आचार्य), पृ० १३ १७ ।

च प्रमुने स्त । बोधायनस्य प्रसिद्धा ब्रह्मसूत्रवृत्ति केपुचिन् ग्रन्थेषु चर्चिता उद्धृता च अपि इदानीम् न उपलभ्यते ।

६—प्रकरणग्रन्थात्मकम् दर्शनसाहित्यम्—अस्मिन् साहित्ये दर्शन-सम्बन्धिन असख्या प्रकरणग्रन्था सन्ति येषु साख्यकारिका, तर्कभाषा, तर्कसंग्रह, भाषापरिच्छेद, अर्थसंग्रह, वेदान्तपरिभाषा, पञ्चदशी, वेदान्त-सार, यतीन्द्रमतदीपिका, इत्यादय ग्रन्था बहुलप्रचारा सन्ति ।

७—आगमिकम् दर्शनसाहित्यम्—अस्मिन् साहित्ये विभिन्ना शैवा गमा, वैष्णवागमा, शाक्तागमाश्च आधारभूता सन्ति येषाम् आधारे विभि-न्नानाम् ग्रन्थानाम् रचना जाता । आगमिकम् दर्शनसाहित्यम् अपि अतीव विपुलम् अस्ति ।

८—इतरत दर्शनसाहित्यम्—वेदपरम्परानुयायिन दर्शनसाहित्यात् इतरस्मिन् दर्शनसाहित्ये चार्वाकदर्शनसम्बन्धिसाहित्यम् तु लुप्तम् एव जातम् । तत्सम्बन्धीनि कतिचित् सूत्राणि एव इतस्तत उद्धृतानि उपलभ्यते । जनदर्शनसाहित्यम् बौद्धदर्शनसाहित्यम् च विपुलम् उपलभ्यते । जनदर्शनस्य आधारभूता ग्रन्था विभिन्ना जैनागमा सन्ति, ये प्रायः प्राकृतभाषायाम् निबद्धा सन्ति । आगमानन्तरम्, येषाम् विभिन्नानाम् ग्रन्थानाम् रचना जाता तेषु उमास्वातिन तत्त्वार्थसूत्रम् कुन्दकुन्दाचार्यस्य नियमसारादयश्च ग्रन्था प्रमुखा सन्ति । मल्लिषेणस्य 'स्याद्वादमञ्जरी' अपि प्रसिद्धा रचना अस्ति, या च हेमचन्द्रस्य 'अययोगव्यवच्छेदत्रिशिका' ग्रन्थस्य टीका अस्ति ।

बौद्धदर्शनस्य आधारभूता ग्रन्था 'पिटक' इत्याख्यया प्रसिद्धा सन्ति । एते मूल्यायाम् त्रय मन्यन्ते । एतदनन्तरम्, अनेकेषाम् ग्रन्थानाम् रचना अभ-वत्, येषु बहव मूलरूपे रूपांतरेऽपि वा उपलभ्यन्ते अपि नहि । उपलब्धेषु अनेकेषु ग्रन्थेषु असंगस्य महायानसूत्रालकार, वसुवन्वो अभिधमकोश, विज्ञप्तिमात्रतासिद्धिश्च, नागाजु नस्य माध्यमिककारिका च, इत्यादय ग्रन्था प्रमुखा प्रसिद्धाश्च सन्ति ।

अस्तु । एवम् विविधस्यामु विभिन्नासु धारासु प्रवहत् भारतीयदर्शन साहित्यम् विश्वस्य विभिन्नरुचीन् मनीषिजनान् आनन्दयत् वतते, स्वप्रतिपा-द्यगौरवात् हेतोश्च भारतीयसाहित्ये एव नहि अपि तु समग्रे विश्वसाहित्ये एकम् उच्चम् महत्वपूर्णम् च स्थानम् धत्ते । एतदेव कारणम् यत् अस्य भूयस अशस्य विश्वस्य विभिन्नासु भाषासु अनुवाद जात, जायमानश्च वतते, येन अस्य गौरवपूर्णस्य साहित्यम् तत्त्वम् भारतात् बहिरपि अनुभूतम् स्यात् ।

वस्तुतः भारतीयदर्शनसाहित्यम् भारतीयमनीषाया एकम् अप्रतिमम् प्रमाणपत्रम् अस्ति, येन महः भारतम् उन्नतमस्तकम् सत् विश्वस्य समक्षम् स्यातुम् शक्नोति ।

ब्रह्मसूत्राणि

१—महत्त्वम्—भारतीयदर्शनसाहित्ये ब्रह्मसूत्राणाम् महत्त्वपूर्णम् स्थानम् अस्ति एतानि ब्रह्मसूत्राणि एव सन्ति यानि उपनिषत्प्रतिपादितम् वेदान्तम्, यस्य भारतीये दार्शनिकचित्तने चिरकालात् एव प्रमुखम् स्थानम् वतते स्म, सहैव च य सद्व भारतस्य राष्ट्रीयम् दर्शनम् मन्यते स्म, मीमा-
मितम् कृत्वा तम् एकस्य व्यवस्थितस्य उपपन्नस्य च दर्शनस्य रूपे उपस्था-
पितवन्ति । स्वकीयानाम् असाधारणीनाम् विशेषतानाम् वशात् एतानि यत्र
स्वरचनाकालात् एव अध्ययनस्य, अध्यापनस्य, चचनस्य विषयत्वम् आव-
हन्ति, तत्र एतानि भारतीयदर्शनसाहित्यस्य एकस्या प्रमुखाया धाराया उप-
जीव्यानि मूलस्रोतासि च अपि सन्ति । पूर्वाचार्ये एतेषाम् उपरि वृत्तयः,
वाक्यानि, वार्तिकानि, भाष्याणि च प्रस्तुतानि, येषाम् च उपरि पुन अनेकानि
व्याख्यानानि, अनुव्याख्यानानि, साररूपा विविधा प्रकरणग्रन्थाश्च प्रस्तुता
अभवन्, अद्यावधि च प्रस्तूयमाना सन्ति । एतदतिरिक्तम्, स्वतन्त्ररूपेण अपि
ब्रह्मसूत्राणाम् यत् अध्ययनम् आधुनिककाले जातम् अस्ति, तस्य फलस्वरूपम्
अनेके ग्रन्था प्रस्तुता सन्ति । इत्यम्, ब्रह्मसूत्ररूपात् मूलस्रोतस्य दार्शनिक
साहित्यस्य या धारा प्रसूता अभवत् या च 'ब्रह्मसूत्रसाहित्य धारा' इति नाम्न
अभिहिता कतु म शक्यते, सा भारतीयदर्शनसाहित्यस्य एकम् महीयासाम्
भागम् व्याप्तुम् कुवती वतते । अस्या धाराया अन्तर्गच्छत् साहित्यम्—
ब्रह्मसूत्रसाहित्यम्—भारतीयदर्शनसाहित्ये स्वकीयम् एकम् स्वतन्त्रम् महत्त्व-
पूर्णम् स्थानम् धत्ते । अस्य साहित्यस्य स्रष्टा भारतस्य उच्चकोटिका मनी-
षिण स्वम् योगम् दत्तवन्त सन्ति । महामनीषिण उच्चकोटिका दार्शनिकाश्च
सन्त अपि ते स्वकीयाया प्रतिभाया परिचयम् ब्रह्मसूत्रव्याख्यानरूपे दत्त्वा
स्वान् वृत्तवृत्त्यान् मतवन्त सन्ति । इदम् साहित्यम् स्वकीयया विविधतया
गम्भीरतया, मनीषाप्रसूततया च स्वस्वरूप तु स्वयम् महत्त्वपूर्णम् अस्ति
एव, किन्तु सहैव स्वमूलस्रोतोभूतानाम् ब्रह्मसूत्राणाम् असाधारणम् महत्त्वम्

व्यापकम् उपजीव्यत्वम् च सहैव च भारतीयदशनसाहित्ये तेषाम् गौरवपूणम् स्थानम् आज्ञस्येन एव अनुभूतम् कारयति ।

२- व्यापकमायता—दाशनिक्म जगत् अनेन तथ्येन पूर्णतया परिचितम् अस्ति यत् भारतस्य सर्वेषु श्रुतिपरम्परानुयायिषु मतेषु ब्रह्मसूत्राणाम् व्यापकमान्यता प्राप्ता अस्ति । एतानि मतानि स्वकीये स्वरूपे, कामम् परस्परम् विभिन्नताम् विरोधम् वा रक्षेयु, किन्तु यदवधि ब्रह्मसूत्राणाम् सम्बन्ध अस्ति, एषाम् प्रामाण्यम् सर्वेषाम् समानरूपेण मान्यम् अस्ति, एतानि सर्वे स्वकीयानि उपजीव्यानि कृतानि सन्ति । केन अपि श्रुतिपरम्परावादिना मतेन, कामम्, तस्य केचन सिद्धान्ता सूत्रप्रतिकूला स्यु, ब्रह्मसूत्राणि उपेक्षितुम् साहमम् न कृतम्, अपि तु सर्वे एषाम् समक्षम् नतमस्तके सद्भिः परस्परप्रतियोगितापूर्वकम् इदम् प्रदशयितुम् यत्न कृत अस्ति यत् तेषाम् सिद्धान्ता मवथा सूत्रानुकूला सन्ति, अथ च अन्यानि तदितगणि गतानि सूत्रप्रतिकूलानि सन्ति । ब्रह्मसूत्राणाम् रचनाया अनन्तरम्, येन केनापि मतेन, कामम्, तत् मूलत वैदिकम् स्यात् वैदिकेतरम् वा, श्रुतिपरम्परावादिनाम् भारतीयानाम् समक्षम् इदम् प्रदशयितुम् प्रयत्न कृत यत् तस्य सिद्धान्ता मवथा श्रुत्यनुकूला सन्ति चेत् तेन स्वकीयाम् इमाम् श्रुत्यनुकूलताम् प्रमाणयितुम् स्वकीया सूत्रानुकूलता प्राय अवश्यम् प्रदर्शिता । विभिन्ने मते स्वम् सूत्रानुकूलम् प्रदशयितुम् ये प्रयत्ना कृता, ते विभिन्नानाम् ब्रह्मसूत्रभाष्याणाम् रूपे जनताया ममक्षम् दृष्टिगोचरा अभवन्, अथ च स्वतन्त्रम् व्यक्तित्वम् रक्षितुम् इच्छुकेन प्राय प्रत्येकम् मतेन कस्याञ्चित् अपि स्थितौ ममागत्य स्वकीयम् एकम् ब्रह्मसूत्रभाष्यम् प्रस्तुतम् । यथा च पूर्वम् उक्तम्, उपनघेषु ब्रह्मसूत्रभाष्येषु शाङ्करभाष्यम् प्राचीनतमम् अस्ति, अथ च विभिन्नेषु ब्रह्मसूत्रभाष्येषु शाङ्करभाष्यम् रामानुजभाष्यम् च प्रमुषे दाश निकदृष्ट्या महत्त्वपूर्णं च स्त । अस्तु ! एतेषाम् विभिन्नानाम् ब्रह्मसूत्रभाष्याणाम् रचनाया उक्तया मूलभूतया प्रेरणया इदम् आज्ञस्येन एव अवगतम् भवति यत् श्रुतिपरम्परावादिषु भारतीयेषु ब्रह्मसूत्राणि प्रति कियान् श्रद्धाभाव सम्मानम् च वतते स्म, यद्वशात् विभिन्नानि मतानि स्वकीयाम् ब्रह्मसूत्रानुकूलताम् प्रदशयितुम् वाच्यानि अभवन्, अन्यथा स्वकीयाम् श्रुत्यनुकूलताम् प्रदशयितुम् तेषाम् कृते स्वस्वमतानुकूलानि श्रुतिभाष्याणि एव पर्याप्तानि भवितुम् अशक्नुवन् । किन्तु तादृशैः श्रुतिभाष्यैः मनुष्टानि न भूत्वा तानि यन् ब्रह्मसूत्राक्षरेषु यून्याधिकरूपे विलुप्तनाम् कृत्वा ब्रह्मसूत्रभाष्यरचनाया प्रयासम् कृतवति सति तेन इदमेव प्रतीयते यत् ब्रह्मसूत्राणाम् अस्तित्वम् प्राप्तवताम् सताम् तैः एतावत् सम्मानम् प्राप्तम्

यत् केवलम् ब्रह्मसूत्राणि एव श्रुतीनाम् वास्तविकसिद्धान्तानाम् प्रकाशकानि अमन्यन्त, फलतश्च एतेषाम् समर्थनस्य प्राप्त्या विना किमपि मतम् इमम् विश्वासम् कतुम् न अशक्नोत् यत् श्रुतिपरम्परावादी समाज तत् श्रुत्यनुकूलम् मन्तुम् प्रस्तुत भविष्यति । एतेन तथ्येन श्रुतिपरम्परावादिनि समाजे ब्रह्मसूत्राणाम् व्यापिका मान्तया पूर्णतया हृदयगमा भवति ।

३—रचयिता रचनाकालश्च—ब्रह्मसूत्राणाम् रचयिता सवसम्मत्या आचार्य वादरायण मन्यते, किन्तु अयम् वादरायण क, कदा कुत्र च अजनि, इतिप्रकारक अस्य कोऽपि परिचय प्राप्त नास्ति । परम्परानुसारेण वेदव्यसनकर्ता महाभारतप्रणेता च वेदव्यास कृष्णद्वैपायन एव ब्रह्मसूत्रकार मन्यते, तस्य एव च एकम् अपरम् अभिधानम् 'वादरायण' इति कथ्यते, किन्तु इदम् तथ्यानकूलम् न प्रतीयते । फलतश्च आधुनिकानाम् दर्शनसाहित्य-ममालोचकानाम् विदुषाम् बहुमतम् इदम न मन्यमानम् सत् ब्रह्मसूत्रकारम् वादरायणम् वेदव्यासात् भिन्नम् पुरुषम् मन्यते ।^१

विभिन्नानाम् तथ्यानाम् आधारे ब्रह्मसूत्राणाम् रचनाकाला महाभाष्य-कारात् पतञ्जले किञ्चित् अनन्तरम् ईसात् पूर्वस्या द्वितीयशताब्दचा अन्तिमे भागे प्रतीयते ।^२

४—स्वरूपम्—ब्रह्मसूत्राणाम् स्वरूपम् मुख्यत मीमासात्मकम् वतते । एतं उपपिदाम् समन्वयात्मिकाम् सोपपत्तिकाम् च मीमासाम् कृत्वा औपनि-पदम् तत्त्वज्ञानम् एकस्य समन्वितस्य, व्यवस्थितस्य, उपपन्नस्य च दर्शनस्य रूपे प्रस्तुतम् । एतं औपनिपदस्य जगन्मूलतत्त्वस्य 'ब्रह्मण' स्वरूपम् मुख्यत मीमासितम् । ब्रह्मसूत्राणाम् अस्य मीमासात्मकस्य स्वरूपस्य सूचना तृतीय-चतुर्थाभ्याम् 'शास्त्रयोनित्वात्, तत्तु समन्वयात्' इत्याभ्याम् सूत्राभ्याम् एव प्राप्ता भवितुम् आरभते । मीमासात्मकस्वरूपात् हेतो ब्रह्मसूत्राणि 'उत्तर-मीमासासूत्राणि', 'शारीरकमीमासासूत्राणि', 'ब्रह्ममीमासासूत्राणि' इत्यपि च अभिधीयन्ते, एकस्य शास्त्रस्य रूपे स्वप्रतिपाद्याधारे वा च, सक्षेपत सूत्र-अभिधान अपि अभिधीयन्ते, 'शारीरकमीमासा', 'ब्रह्ममीमासा' इत्यादिभि-नेषु च समस्यमानेषु मध्यमपदलोपिनि समासे कृते 'मीमासा' पदलोपे सक्षेपत 'शारीरकसूत्राणि' 'ब्रह्मसूत्राणि', इत्यादिरूपे अपि अभिधीयन्ते ।

१—अस्मिन् विषये द्रष्टव्य — 'ब्रह्मसूत्रों के घंणव भाष्यों का तुलनात्मक अध्ययन' इतिनामक ग्रन्थ (डा० रामकृष्ण आचार्य), पृष्ठ १३ १७ ।

२—द्रष्टव्य — स एव (उक्त ग्रन्थ), पृष्ठ १७ २१ ।

यतो हि ब्रह्मसूत्राणि औपनिषदस्य प्रतिपाद्यस्य मीमांसाम् कृत्वा, स्वदृष्ट्या निष्कृष्टम् तत्त्वम् प्रस्तूय, तत् स्वाभि उपपत्तिभि अपि समथयति, अत तेषाम् स्वरूपम् दशनात्मकम् अपि अस्ति ।

५—परिमाणम् प्रतिपाद्यविषयश्च—ब्रह्मसूत्राणि चतुरध्यायात्मकानि सन्ति । तेषाम् प्रत्येकम् अध्याये पादचतुष्टयम् अस्ति । प्रत्येकम् पादं च विभिन्नसरयाकानि अधिकरणानि सन्ति, अधिकरणेषु च विभिन्नसख्याकानि सूत्राणि सन्ति । विभिन्नभाष्यकाराणाम् अनुसारेण अधिकरणानाम् सूत्राणाम् च सत्या समाना न सती परस्परभिन्ना अस्ति । पुनरपि अधिकरणानि यूनानाधिकरूपेण प्राय साद्वैकशतम् मन्यन्ते, सूत्राणि च प्राय साद्वैकत्रयशतानि मन्यन्ते ।

ब्रह्मसूत्राणाम् प्रथम अध्याय 'समन्वयाध्याय' इति उच्यते, यत्र विभिन्नानाम् उपनिषद्वाक्यानाम् समन्वय कृतं वर्तते । द्वितीय अध्याय 'अविरोधाध्याय' इति उच्यते, [यत्र विभिन्नप्रकारकं अविरोधं प्रदर्शितं अस्ति, सहैव वेदान्तेतराणाम् मतानाम् समालोचनम् अपि अत्र अस्ति । तृतीय अध्याय 'साधनाध्याय' इति कथ्यते, यत्र मुख्यतः मुक्तिसाधनस्य चर्चा अस्ति । चतुर्थश्च अध्याय 'फलाध्याय' इति अभिधीयते, यत्र मुक्तिरूपम् फलम् चर्चितम् अस्ति । ब्रह्मसूत्राणि 'अथातो ब्रह्मजिज्ञासा' इतिरूपे ब्रह्मण ज्ञानाय प्रवृत्तानि भवन्ति, 'अनावृत्तिश्शब्दादनावृत्तिश्शब्दात्' इति रूपे ब्रह्म ज्ञानस्य अनावृत्त्यपरिधिधानमुक्तिरूपम् फलम् च प्रदर्शय विरमति ।

६—सिद्धांता —विभिन्ने ब्रह्मसूत्रभाष्यकारे आचार्ये ब्रह्मसूत्राणाम् सिद्धांता विभिन्नरूपेषु प्रदर्शिता सन्ति । एतेषु रूपेषु परस्परभिन्नत्वम् एव नास्ति, अपि तु परस्परविरुद्धत्वम् अपि अस्ति । पुनरपि सर्वेषाम् अत्र ऐक्यमत्यम् अस्ति यत् ब्रह्म एव स्वाभाविकरूपेण औपाधिकरूपेण वा तथ्यभूतस्य अतथ्यस्य वा जगत अभिन्ननिमित्तोपादानकारणरूपम् केवलनिमित्तकारणरूपम् अधिष्ठानरूपम् वा मूलम् अस्ति । स्वस्वरूपे स्वान्तर्यामितरूपे वा ब्रह्मण प्राप्ति —निरन्तरा निर्वाधा च माक्षात् अनुभूति —जीवस्य लक्ष्यम् अस्ति, साधनरूपम् ब्रह्मज्ञानम् एव च अस्य लक्ष्यस्य साधनम् अस्ति ।

जगत् वस्तुतः अस्ति न वा, जगत कारणम् ब्रह्म निगुणम् अस्ति सगुणम् वा, ब्रह्म स्वाभाविकरूपेण जगत्कारणम् अस्ति औपाधिकरूपेण वा, ब्रह्म जगत केवलनिमित्तकारणम् अस्ति, अभिन्ननिमित्तोपादानकारणम् वा, अथवा अधिष्ठानरूपम् कारणम् अस्ति, जवि ब्रह्मण स्वरूपतः भिन्नं अस्ति न वा, निगुणब्रह्मज्ञानम् मोक्षसाधनम् अस्ति, सगुणब्रह्मज्ञानम् वा, मुक्ति केवल्यरूपा अस्ति, सायुज्यरूपा वा, इत्यादीनाम् अनेकेषाम् आधारभूतानाम् सिद्धान्तानाम् विषये भाष्यकारेषु वचनम् वर्तते । किन्तु स्वतः प्रायः निरपेक्षाय

ब्रह्मसूत्राध्येत्रे तु अत्र विषये ब्रह्मसूत्राणाम् इदम् मतम् प्रतीयते यत् जगत्
 वस्तुतः अस्ति, जगतः कारणम् ब्रह्म मगुणम् अस्ति, ब्रह्म स्वाभाविकरूपेण
 जगत्कारणम् सत् जगतः अभिन्ननिमित्तोपादानकारणम् अस्ति। जीव ब्रह्मण
 स्वरूपतः भिन्नः अस्ति, किन्तु यतः सर्वथा तदायत्तं तदन्तर्यामिकश्च अस्ति,
 अतः शास्त्रदृष्ट्या तदभिन्नः अस्ति। यतः ब्रह्म प्राकृतिकगुणराहित्यदृष्ट्या
 निर्गुणम् सत् अपि ज्ञानानन्दादिस्वाभाविकगुणयुक्तत्वेन सगुणम् एव अस्ति,
 अतः सगुणब्रह्मज्ञानम् एव मोक्षसाधनम् अस्ति। मुक्तौ जीवः यस्माद् बन्धन
 भूतात् पदाथत् विमुच्यते केवलं भवति, तस्य दृष्ट्या एव मुक्तिः कवलयरूपा
 कथयितुम् शक्यते, किन्तु तस्मात् विमुच्यते यत् (ब्रह्म) प्राप्नोति तस्य दृष्ट्या
 सा स्वरूपानुभवपूर्वकस्वान्तर्यामिब्रह्मानुभवरूपे सायुज्यरूपा एव अस्ति।
 सूत्राक्षरेषु अधसन्बन्धिया स्वकल्पनाया विमुक्तेषु कृतेषु, तानि स्वतः एव
 एतान् अर्थान् प्रकाशयन्ति।
 अस्तु। किमपि ब्रह्मसूत्राणाम् अभिमतम् स्यात्, किन्तु यतः तानि
 सर्वे अपि श्रुतिपरम्परावादिभिः आश्रीयन्ते, समानरूपेण च सम्मान्यते, अतः
 तेषाम् व्यापकम् महत्त्वम् तु स्वतः एव प्रकाशितम् भवति, फलतश्च तेषाम्
 अध्ययनीयत्वम् मननीयत्वम् च अकथनेन एव स्पष्टतया सिद्धम् अस्ति।

१—अत्र विषय इच्छस्य — 'दी वेदात्' (डा० धी० एस्० घाटे), 'दी वेदात्
 आस विद द कर्मण्टरी आफ शरर, प्रथम भाग, भूमिका (जी० धी०), 'ब्रह्मसूत्रों के
 आव भाष्यो वा तुलनात्मक अध्ययन' (डा० रामकृष्ण आचार्य) इत्यादिका ग्रन्थाः।

इतिहासपुराणम्

१—प्रास्ताविकम्—भारतीयवाङ्मये वैदिकवाङ्मयात् अनन्तरम् इतिहासपुराणात्मकम् वाङ्मयम् अपि अतोव सम्मान्यम् महत्त्वपूर्णम् च वाङ्मयम् अस्ति । यथा च 'इतिहासो वेद १', 'पुराणोवेद २ एवमिमे सर्वे वेदा निर्माता सेतिहासा साधार्याना सपुराणा'^३, यद्ब्राह्मणान्तीति हासान् पुराणानि कल्पान् गाथा नाराशसीरिति', 'ऋग्वेद भगवोऽध्येमि यजुर्वेद सामवेदमाथवण चतुथमितिहासपुराण पञ्चम वेदाना वेदम्', 'अस्य महतो भूतस्य निश्वसितमेतद्यदृग्वेदो यजुर्वेद सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस इतिहास पुराण विद्या उपनिषद'^६ इत्यादिभि स्वयम् वैदिकवाङ्मयस्य एव वचनै ज्ञायते, इतिहासपुराणात्मकम् वाङ्मयम् अतोव प्राचीनम् वाङ्मयम् अस्ति । इतिहास पुराणम् च वेदमन्त्रेषु ब्राह्मणग्रथेषु, आरण्यकेषु उपनिषत्सु च अपि उपलभ्येते, ब्राह्मणादीनाम् च वाक्यै उक्तप्रणारेण निर्दिश्येते अपि । वैदिकवाङ्मये उपलभ्यमानम् निर्दिश्यमानम् च एतत् वैदिकम् इतिहासपुराणम् एव पश्चात् व्याख्यायमानम् पल्लवित्तीक्रियमाणम् च सत् शनै शनै सम्बधमानम् उपलब्धस्य विशालस्य इतिहासपुराणसाहित्यस्य रूपे समागतवत् अस्ति ।

२—महत्त्वम्—यत् उपलब्धम् इतिहासपुराणात्मकम् वाङ्मयम् वैदिकम् वाङ्मयम् आधारीकृत्य तद्व्याख्यानरूपे पल्लवितम् जातम्, अत वेदार्थावगमाय अस्य वाङ्मयस्य महती उपयोगिता अस्ति । यथा च 'इति-

१—शतपथब्राह्मणम् १३।४।३ ।

३—गोपथब्राह्मणम् १।२६ ।

४—तत्तिरीयारण्यकम् २।६ ।

५—छादोग्योपनिषत् ७।१।२।

६—बृहदारण्यकोपनिषत् २।४।१०

हासपुराणाभ्यां वेद समुपवृ ह्येत् । विभेत्यल्पश्रुताद्देवो मामय प्रतरिष्यति', इत्यादिभि वचनं ज्ञायते, भारतीयपरम्परायाम् इतिहासपुराणयो विषये इयम् मान्यता स्वीकृता वतते यत् एताभ्याम् वेदानाम् उपवृ हणम् कृत्वा एव तेषाम् अर्थं अधिगन्तव्यं, न तु स्वतन्त्ररूपेण तेषाम् अर्थं कल्पनीयम् । य अल्पश्रुत अर्थात् अश्रुतधर्मशास्त्रेतिहासपुराणादिकं सन् धर्मशास्त्रेतिहासपुराणादिभि वेदानाम् उपवृ हणम् अकृत्वा एव तेषाम् अर्थम् कल्पयति तस्मात् वेदा अस्मिन् रूपे विभ्यति यत् स तात् यस्मिन् कस्मिन् रूपे व्याख्याय तान् प्रतरिष्यति अर्थात् यथातथरूपेण तेषाम् अर्थम् न प्रकाशयिष्यति । अतः धर्मशास्त्रेतिहासपुराणादिभि वेदानाम् उपवृ हणम् कायमेव । उपवृ हणम् च, यथा च ब्रह्मसूत्रभाष्यकारेण रामानुजाचार्येण उक्तम्, 'विदितसकलवेदतदर्थानाम् स्वयोगमहिमसाक्षात्कृतवेदतत्त्वार्थानाम् वाक्यैस्वावगमवेदवाक्याथव्यक्तीकरणम्' भवति । एतेन विदितम् भवति यत् धर्मशास्त्रेतिहासपुराणवाक्यानि विदितमकलवेदतदर्थानाम् स्वयोगमहिमसाक्षात्कृतवेदतत्त्वार्थानाम् मनोपिणाम् ऋषीणाम् वाक्यानि सन्ति । एते ऋषयः किञ्चित् वेदभाष्यम् न रचयित्वा धर्मशास्त्रेतिहासपुराणरूप एव वेदान् व्याख्यातवन्तः । उक्तरूपस्य उपवृ हणस्य अनिवायता अपि रामानुजाचार्येण अस्मिन् रूपे प्रतिपादिता यत् 'सकलशाखागतस्य वाक्याथस्याल्पभागश्रवणाद् दुरवगमत्वेन तेन विना निश्चयायोगाद् उपवृ हणम् हि कायमेव' ।^२

अस्तु ! इत्यम् यत् उक्तरूपेण उपवृ हणेन विना वेदाय याथातथ्येन अधिगतं न भवति, अतः तदर्थम् इतिहासपुराणयो महती उपयोगिता अस्ति, सहैव यत् ताम्याम् सामान्यतः समग्रस्य विश्वस्य सृष्टेः विशेषतश्च भारतवर्षस्य सवविधम् इतिहासपुराणम् अवगम्यते, अतः तदवगमाय अपि तयो महती उपयोगिता वतते । वस्तुतः भारतीयवाङ्मये तयो महत्त्वपूर्णम् स्थानम् अस्ति, अतः एव च भारतीयपरम्परायाम् तयो परमम् महत्त्वम् स्वीक्रियमाणम् अपि वतते ।

३—स्वरूपपरिचय — इतिहास पुराणम् च परस्परम् घनिष्ठरूपेण सम्बद्धं तु वर्तते एव, किन्तु वस्तुनस्तु ते एकस्य एव वस्तुन रूपद्वयवत् वर्तते । अनयो द्वयो अपि मूलम् स्वरूपम् वृत्तवर्णनात्मकम् वा अस्ति, किन्तु यत्र कालापेक्षया इतिहास समीपवर्तिनि काले वृत्ताया घटनाया वणनरूपं अस्ति, तत्र पुराणम् इतिहासापेक्षया दूरवर्तिनि काले वृत्ताया वृत्तघटनावणनात्मकत्वात् यावत् यथाथरूपेण प्रतीयते, तत्र पुराणम् स्वस्य

दूरवर्तिकालवृत्तघटनावणनात्मकत्वात् तावत् यथार्थरूपेण न प्रतीयते । अरतश्च यत्र इतिहासस्य समीपवर्तिकालसम्बद्धत्वात् तत्र काल्पनिकतत्त्व-समिश्रणस्य अवसर न्यून अस्ति, तत्र पुराणस्य दूरवर्तिकालसम्बद्धत्वात् तादृश अवसर अधिक अस्ति । अत एव भारतायपरम्परायाम् पुराणापेक्षया इतिहासस्य अभ्यहितत्वम् सम्यान्यतरत्वम् वा स्वीक्रियते । इत्थम् यत् वृत्तम् एवस्मिन् काले इतिहास अस्ति, तदेव पर्याप्ते काले व्यतीते सति पुराणम् जायते । एतदतिरिक्तम्, यत्र इतिहास मानववृत्तेन मुख्यतः सम्बद्ध भवति, तत्र पुराणम् मानववृत्तेन सह समग्रजागतिकपदार्थानाम् जगदतीततत्त्वानाम् च अपि वृत्तेन सम्बद्धम् भवति । यत जगति इतिहास निरन्तरम् अभिनवरूपेण समागत्य व्यतीत सन् पुराणम् भवति, अतः पुराणम् निरन्तरम् सम्बद्धमानम् भवति । यत उक्तप्रकारेण इतिहासे पुराणे च केवलम् रूपगतम् अन्तरम् वर्तते, अतः स्वभावतः इतिहासे पुराणस्य मिश्रणम् अस्ति, पुराणे च इतिहासस्य मिश्रणम् उपलभ्यते, अथ च इदानीम् तु इतिहासस्य अपि अन्तः मन्यमानाम् यथानाम् दूरवर्तिकालसम्बद्धत्वस्य जातत्वाद् हेतोः पुराणत्वम् एव जातम् अस्ति ।

पुराणम् च 'पुराण पञ्चलक्षणम्' इत्यादिवाक्यानुसारेण पञ्चलक्षणम् मन्यते । पुराणस्य पञ्चलक्षणानि तु 'सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वशमन्तराणि च । सर्वेष्वेतेषु कथ्यन्ते वशानुचरितं च यत्',^१ इत्यादिवाक्यानुसारेण सर्गं अर्थात् सृष्टिं प्रसिद्धं अर्थात् प्रलयं, वशं अर्थात् देवादोनाम् वशं, मन्वन्तराणि अर्थात् विभिन्नानाम् मनुनाम् कालस्य वृत्तानि, वशानुचरितम् अर्थात् राजवशचरितम् च सति । श्रीमद्भागवते 'अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानपोषणमूतयः । मन्वन्तरे शानुकथा विराघो मुक्तिराश्रयः' (२।१०।१) इति रूपेण दश लक्षणानि मतानि यानि च प्रायः उक्तानाम् एव पञ्चानाम् लक्षणानाम् समासव्यासरूपाणि सन्ति, फलतः तेषु एव अतः भवितुम् शक्नुवति ।

४—साहित्यम्—उपलब्धम् इतिहासपुराणात्मकम् साहित्यम् अतीव विशालपरिमाणम् सत् संस्कृतसाहित्यस्य महान्तम् भागम् व्याप्नुवत् वर्तते । भारतीयपरम्परानुसारेण इतिहासवाङ्मयस्य अतः रामायणम् महाभारतम् च मन्यते । अनयोः रामायणस्य कर्त्ता आदिकवि वाल्मीकिः, महाभारतस्य च कर्त्ता वेदव्यासः कृष्णद्वैपायनः मन्यते । पुराणवाङ्मयस्य च अन्तः 'महापुराणाद्येतानि ह्यष्टादश महामुने । तथा चोपपुराणानि मुनिभिः कथितानि च ।'^२ इत्यादिवाक्यानुसारेण ब्रह्मपुराणादीनि अष्टादशपुराणानि एतावन्ति एव च उपपुराणानि मन्यते । पुराणानाम् अपि कर्त्ता वेदव्यासः कृष्णद्वैपायनः मन्यते ।

१—विष्णुपुराणम् (पञ्चमम्) ३।६।२५ ।

२—विष्णुपुराणम् (पञ्चमम्) ३।६।२४-२५ ।

'एव पुराणसंदोहश्चतुलक्ष उदाहृत । नत्राष्टादशसाहस्र श्रीभावत-
मिष्यते ।' इतिप्रकारेण केवलम् ब्रह्मपुराणादिमहापुराणवाङ्मयम् एव
चतुलक्षश्लोकपरिमाणम् अस्ति, उपपुराणवाङ्मयम् च एतदतिरिक्तम्
अस्ति । अष्टादशसु महापुराणेषु उक्तलक्षणानुसारेण विभिन्नानाम् विषयाणाम्
वर्णनम् अस्ति, यत्र च वृत्तवर्णनम् मुख्यताम् धत्ते । यथा च अत्रैव पूर्वम्
उक्तम्, इतिहासपुराणयो मामान्यत वेदोवृहणभूतत्वे अपि पुराणापेक्षया इति-
हासस्य अधिकम् प्राबल्यम् प्रामाणिकत्वम् च भारतीयपरम्परायाम् स्वीकृतम्
वर्तते । इतिहासस्य अन्त समागच्छता रामायणमहाभारतयो रामायणम्
रामकालीनम् महाभारतम् च कृष्णकालीनम् भारतीयम् इतिहासम् वर्णयति ।
भारतीये इतिहासे रामकृष्णयो महत्त्वपूर्णम् स्थानम् भारतीयसंस्कृती च
अनयो प्रभाव सुप्रिदिन अस्ति । फलतश्च एताभ्याम् मन्त्रद्वयो रामायण-
महाभारतयो ऐतिहासिकवाङ्मयरूपे सांस्कृतिकवाङ्मयरूपे च परमम्
महत्त्वम् स्वत एव स्पष्टम् अस्ति ।'

रामायणमहाभारतयो रामायणम् चतुर्विंशतिसहस्रश्लोकात्मकम्,
महाभारतम् च लक्षश्लोकात्मकम् अस्ति । महाभारतसमम् त्रिशालपरिमाणम्
ऐतिहासिकम् महाकाव्यम् भारते तु अस्ति एव नहि, अन्यत्र अपि कस्मिन्
साहित्ये तस्माच्चित्रणम् कृत्वा साम्प्रतिक समवय स्थापितम् ।

अन्तु । एवम् इतिहासपुराणात्मकम् वाङ्मयम् वेदोपवृहणरूपे, सहैव
च एकस्य त्रिशालपरिमाणकस्य, धार्मिकस्य, ऐतिहासिकस्य, साम्प्रतिकस्य च
वाङ्मयस्य रूपं संस्कृतवाङ्मये अतीव उच्चम् महत्त्वपूर्णम् च स्थानम् धत्ते ।
यत एतत् वाङ्मयम् उपजीव्य वही कथाकाव्यनाटकाद्यात्मकस्य संस्कृत-
साहित्यस्य सृष्टिं जाता अस्ति, अत उपजीव्यरूपे अपि इदम् महत्त्वपूर्णम्
वाङ्मयम् अस्ति । अस्य वाङ्मयस्य गरिमा अस्य अनुशीलनेन एव अनुभूत-
कतुम् शक्य, अत इदम् मनोयोगेन सह अनुशीलनीयम् अस्ति ।

आदिकवि वाल्मीकि तस्य रामायणम् च

१—वाल्मीके आदिकवित्यम—इतिहासमूढं येन स्वकीयेन रामायणाद्येन सासृष्टिकेन महाकाव्येन लौकिकससृष्टतसाहित्यस्य आधारशिलाम् सस्थापयितुं प्राचेतसापरारयस्य महर्षे वात्मीके समुज्ज्वलम् नाम मदया एव श्रद्धासम्मानसहितस्मरणस्य वस्तु वतते । लौकिकससृष्टतसाहित्यस्य आधारशिलायाः सस्थापनात् हेतो अयम् प्रातः स्मरणीय मुनि भारतीयपरम्परायाम् 'आदिकवि' इति प्रसिद्ध अस्ति । यद्यपि 'ऋक्षोऽभूद् भागवन्तस्माद् वाल्मीकियोऽभिधीयते'^१ इति वचनानुसारेण रामायणकर्त्ता अयम् विश्वविश्रुत मुनि महाभारतकर्त्ता प्रसिद्धात् वेदव्यासात् कृष्णद्वैपायनात् अपि पूर्वम् जातेषु वेदव्यासेषु अन्यतम मन्यते, किन्तु तस्य व्यास इति 'वेदव्यास,' इति वा विरुदम् प्रसिद्धम् नास्ति, तस्य तु परम्परायाम् 'आदिकवि' इत्यनेनैव विरुदेन अलङ्कार कृतं वर्तते, यतो हि अयसाधारणात् वेदव्यासेतिविरुदात् अनन्यसाधारणम् आदिकवीतिविरुदम् उत्कृष्टतरम् गौरवशालितरम् च वर्तते । इदम् सुविदितम् अस्ति यत् सस्कृतभाषायाम् निबद्धम् वाङ्मयम् प्रमुखतया भागद्वये विभक्तम् वर्तते । तयो एक भागं वदिकम् वाङ्मयम्, अपरश्च लौकिकम् वाङ्मयम् अभिधीयते । वेदचतुष्टयात्मकम् वैदिकम् वाङ्मयम् केन प्रणीतम् इति तु विशिष्टत अद्यापि न ज्ञायते, किन्तु लौकिकस्य वाङ्मयस्य प्रवर्त्तकं महर्षि वाल्मीकि एव वर्तते, इत्यत्र परम्परायाम् कोऽपि सदेह वा नास्ति । फलतश्च वाल्मीकिना प्रणीतम् रामायणारयम् काव्यम् आदिकाव्यम्, वाल्मीकिश्च स्वयम् ससृष्टतसाहित्यस्य आदिकवि मन्यते । अत एव स्वयम् रामायणे अपि लिखितम् वर्तते—

'आदिकाव्यमिदं चार्थं पुरा वाल्मीकिना कृतम् ।'

भगवत वाल्मीके पूर्वम् छन्दोबद्धम् वाङ्मयम् वेदरूपम् एव आसीत्,

१—विष्णुपुराणम् (पट्टशम्) ३।३।१८ ।

वेदातिरिक्तम् किमपि छन्दोबद्धम् नासीत् । महर्षिणा वाट्मोकिना एव 'आम्ना-
यादन्यत्र नूतनश्च दसामवतार , कृत । वेदात्मके वाङ्मये वैदिकानि छन्दांसि
प्रयुक्तानि सन्ति । महर्षिणा वाल्मीकिना वदिकानि छन्दांसि एव आधरम् कृत्वा
परिष्कृतरूपे लौकिकानाम् छन्दसाम् आविर्भावः कृत । तेषाम् छन्दसाम्, तत्रापि
च मुख्यतः अनुष्टुभः माध्यमेन महर्षिणा भारतीयसंस्कृते गौरवपूर्णम् संगीतम्
सर्वप्रथमम् एव प्रवाहितम्, येन स आदिकविरूपे सर्वेषाम् परवर्तिनाम्
संगीतम् भारतीयानाम् कवीनाम् पथप्रदर्शकः गुरुः जातः, सहैव च भारती-
याया साधारणजनताया अपि स श्रद्धेयः मुनिः अभवत् । अस्य महर्षेः
जीवनस्य विषये अधिकम् ज्ञातम् नास्ति । अस्य विषये अनेका जनश्रुतयः
प्रचलिता वदन्ते किन्तु तामाम् बह्व्यं प्रामाणिक्यं न प्रतीयन्ते । पौरा-
णिक-प्रसिद्धचनुसारेण अयम् रामकालीनः मन्यते, अस्य आश्रमः तमसातीरे
आसीत्, अनेन रामपुत्रयोः कुशलवधो तयोः बाल्यकाले पालनम् कृतम् ।
सीतया स्ववनवासकालं कश्चित् कालम् तस्य आश्रमे निवासः अपि कृतः ।
सम्भवतः अयम् कुलपतिः आसीत् । यथा च नाम्ना सूच्यते, अस्य जनकः
उत्पत्तिस्थानम् वा वाल्मीकः मन्यते । वाल्मीके अपरम् अभिधानम् 'प्राचेतसः'
इति प्रसिद्धम् अस्ति । अयम् भृगुकुलोत्पन्नत्वात् 'भागवः' इत्यपि उक्तः
अस्ति ।

२--आदिकाव्यस्य रामायणस्य आविर्भावः—भारतीयसाहित्यस्य
इतिहासे तत् गौरवपूर्णम् शुभम् दिनम् चिरस्मरणीयत्वेन स्थास्यति, यस्मिन्
दिने पवित्रमलिलाया तमसायाः शुभे तटे तपस्यतः भगवतः वाल्मीके मुख्यात्
हृदयविदारकम् दृश्यम् दृष्ट्वा करुणामयी इयम् तेजस्वती दिव्या वाग्धारा
स्वतः एव प्रस्फुटिता—

“मा निपादः प्रतिष्ठा त्वगमः शाश्वती ममा ।

यत्क्रौञ्चमिथुनादेकमवधौ काममोहितम् ॥”

इमाम् वाग्धाराम् प्रवहन्तीम् निरीक्ष्य भगवतः वाल्मीके शिष्यास्तु
विस्मिताः बभूवुः एव, महर्षिः अपि स्वप्नम् विस्मितः बभूव । इयम् एव सूक्ष्मा
वाग्धारा सा विशाला पवित्रभावसलिला रामायणस्वरूपा सरिता जाता,
यस्याम् शीलशक्तिमौन्दर्याणाम् समवितम् दिव्यम् चित्रम् प्रतिविम्बितम्
वदते । यतोहि पौराणिकप्रसिद्धचनुसारेण वाल्मीकिः रामकालीनः मन्यते,
अतः स्पष्टतम् अस्ति यत् तद्वारा रामायणस्य आविर्भावः रामकाले जातः ।
इत्यमं रामायणम् रामकालीनत्वात् कृष्णकालीनात् महाभारतात् प्राचीनतरम्
जनते । यतो हि महाभारते रामायणमाश्रित्य रामोपाख्यानं वर्णितम् वर्तते,
अतोऽपि रामायणस्य महाभारतात् प्राचीनतरत्वम् सिद्धयति । किन्तु पुनरपि
इदम् निश्चप्रचरणं कथयितुम् न शक्यते यत् वर्तमानरूपं उपलब्धस्य
चतुर्विंशतिसहस्रश्लोकात्मकस्य विशालस्य रामायणस्य क्रियान् अथ

वाल्मीकिवृत्तक पत्रतश्च महाभारतात् पूर्ववर्ती अस्ति ।
कालस्य विषये आधुनिकानाम विभिन्नानाम विदुषाम् ।
मन्ति यानि अत्र स्थानाभावात् समीक्षितुम् न शक्यन्त ।
राणि सस्करणानि प्राप्यन्ते, येषु परस्परम् पाठभेद अपि

३—रामायणस्य वशिष्टयम्—इत्थं सुविदितम् ३
मङ्गलमयम् च रामचरितम् आश्रित्य भारतीयमस्कृते या
मनोहारि च स्वाभाविकम् चित्रम् अस्मिन् वारमीकिमुनि
पान्थे सांस्कृतिके महाकाव्ये अङ्कितम् समुपलभ्यते, तादृश
चित् अपि देशस्य कस्मिन् अपि महाकाव्ये तत्रत्याया सर
भम् वत ते । आदशभूतम् मानवचरित्रम् कीदृशम् भवति,
आदाय यदि विश्वस्य महाकाव्यानि निरीक्षितानि स्युश्चेत् -
ताम् जिज्ञासाम् यथा शान्ताम् तृप्ताम् च करिष्यति, न तथा -
महाकाव्यम् निखिलेऽपि विश्वे कतम् शक्नोति । मानवजीवनस्य
सुन्दरम् यथा रामायणे स्फुटितम् वतते, तथा अत्र दुर्लभम् र
भारतीयसमाजस्य भारतीयपरिवारस्य च विभिन्नानाम्
परस्परम् कीदृश व्यवहार आदशरूपे भवति, इदम् अत्र रामाय

प्रकाशितम् वतते । अस्मात् प्रेरणाम् आदाय जना मङ्गलमयम्,
सवहितकरम् च जीवनम् यापयित्वा स्वस्य स्वपरिवारस्य,
स्वराष्ट्रस्य, निखिलस्य विश्वस्य च हितम् माघायितुम् शक्नुव
समायत विश्वस्य दृष्ट्या विशेषतश्च भारतस्य दृष्ट्या रामाय
जीवनादर्शप्रकाशकम् महामहिमशालि सांस्कृतिकम् महाकाव्यम्

वस्तुतः, उदात्तस्य वणनीयविषयस्य गौरवण, विभिन्नानाम्
सफलं चित्रणं घटनानाम् वचिष्यपूर्णं विन्यासेन, नापादा सा
प्रवाहादितेन च सौष्टवेन, प्राञ्जलाया रचनाण्यया सारस्वतहि
येन, प्राकृतिकदृश्यानाम् च भावपूर्णं महिल्लेन चित्रजातेन, वि
रत्नानाम् रत्नविनानाम् भावानाम् च स्पष्टेन मार्मिकेन च अभि
विचारानाम् च गाम्भीर्येण, स्वाभाविकानाम् अलङ्कारानाम् सु
परिष्कृतानाम् भाषणयुक्तानाम् च उदात्तम् समीतेन समचित
आस्ति। न केवलम् भारतीयै वाङ्मये अपि तु सकले अपि वि
नये समुज्ज्वलम् रत्नम् इव देदीप्यमानम् वतते ।

४—रामायणस्य व्यापकम् उपजीव्यत्वम्—इदम् गौरवपूर्णम्
काव्यम् न केवलम् संस्कृतभाषाया साहित्यस्य, अपि तु सर्वात्तम् अ
तीतानाम् भाषाणाम् साहित्यस्य सुसुजीव्यम् वतते । भारतीय
नृत्तरेण रामायणम् इतिहास-हितम् यन् मयते । अस् साहित्यम्
राज्याय चालिस्मिन् इतिहासे इति मयते । इदम् द्वयम् अपि भा

साहित्यस्य उपजीव्यम् अस्ति, किन्तु यतो हि रामायणम् महाभारतात् प्राचीनतरम् सत् अनकेषु अशेषु अस्य अपि उपजीव्यम् अस्ति, अतः रामायणस्य उपजीव्यत्वदृष्ट्या सर्वप्रमुखम् स्थानम् अस्ति । सस्मृतभाषायाम् अनेकानि अद्भुतरामायणादीनि रामायणानि रघुवशोत्तररामचरितादीनि काव्यनाटकादीनि च इदम् एव ऐतिहासिकम् आदिकाव्यम् आधारम् कृत्वा विरचितानि वदन्ते, अन्यासु च विभिन्नासु भारतीयासु भाषासु विरचितानि विभिन्नानि रामचरितमानसादीनि रामायणानि साकेतादीनि विभिन्नानि काव्यनाटकादीनि च इदम् एव मूलम् आश्रित्य अस्तित्ववन्ति वदन्ते । न केवलम् वैदिकपरम्परानुयायि साहित्यम्, अपितु बौद्धसाहित्यम् जैनसाहित्यम् च न्यूनाधिकरूपेण रामायणेन प्रभाविते वर्तते । वस्तुतः सर्वस्मिन् अपि भारतीये साहित्ये सर्वस्मिन् अपि च भारतीये लोकजीवनं वाल्मीकीय-रामायणस्य प्रभावः अतुलितरूपेण गम्भीरं विद्यते । अद्यापि च स प्रभावः अक्षुण्ण एव विराजते । यथा च पूर्वम् उक्तम्, भारतीयपरम्परायाम् सकले अपि इतिहासपुराणात्मके वाङ्मये रामायणम् मन्मान्यतमम् प्रमाणिकतमम् च स्वीक्रियते । इदम् अपि अस्य परमम् गौरवम् अस्ति ।

रामायणवर्णितम् रामचरितम् श्रुत्वा जना रसप्लाविता भरा भवति, फलतश्च ते प्राचीनकालात् एव तत् न अपितु विविधेषु रूपेषु तत् गीतवन्तः अभिनीतवन्तश्च, यम् विपुलम् साहित्यम् अद्यावधि मृष्टम् जातम्, अथ च जनाः वदन्ते । जने-जने यत् राम रमन् वदते रामे वा वदते, तत् रामायणहेतुकम् एव अस्ति ।

प विविधानाम् रसानाम् धारा प्रवहन्त्य वदन्ते, किं तु गरसधारा वदते । यथा च ध्वन्यालोककारेण आनन्द-

म्—

हि करुणो रस स्वयमादिकविना सूचितः
श्लोकत्वमागत इत्येववादिना ।

श्च स एव सीताऽत्यन्तवियोगपयःतमेव
मुपरचयता ।'

सगेन अन्येषाम् अपि विविधानाम् विषयाणाम् रसस्य प्राचीनेन इतिहासेन, तस्य प्राचीनाभि-
सह भारतीयसंस्कृते धर्मदर्शनविज्ञानादयः
भवन्ति । इदम् अपि रामायणस्य अतिरिक्तम्

वाल्मीकिकृतं कालतरश्च महाभारतात् पूर्ववर्ती अस्ति । रामायणस्य रचना कालस्य विषये आधुनिकानाम् विभिन्नानाम् विदुषाम् विभिन्नानि मतानि सन्ति यानि अत्र स्थानाभावात् समीक्षितुम् न शक्यन्ते । रामायणस्य त्रिचतुराणि संस्करणानि प्राप्यन्ते, येषु परस्परम् पाठभेद अपि दृश्यते ।

३—रामायणस्य वैशिष्ट्यम्—इत्थं सुविदितम् अस्ति यत् उदात्तम् मङ्गलमयम् च रामचरितम् आश्रित्य भारतीयसंस्कृते यादृशम् समुज्ज्वलम् मनोहारि च स्वाभाविकम् चित्रम् अस्मिन् वाल्मीकिमुनिविरचिते रामायणस्ये सांस्कृतिके महाकाव्ये अङ्कितम् समुपलभ्यते, तादृशम् विश्वस्य कस्यचित् अपि देशस्य कस्मिन् अपि महाकाव्ये तत्रत्याया संस्कृते चित्रम् दुर्लभम् वतते । आदशभूतम् मानवचरितम् कीदृशम् भवति, इति जिज्ञासाम् आदाय यदि विश्वस्य महाकान्यानि निरीक्षितानि स्युश्चेत् इदम् रामायणम् ताम् जिज्ञासाम् यथा शांताम् तृप्ताम् च करिष्यति, न तथा अन्यत् किमपि महाकाव्यम् निखिलेऽपि विश्वे कतुम् शक्नोति । मानवजीवनस्य सत्यम् शिवम् सुन्दरम् यथा रामायणे स्फुटितम् वतते, तथा अत्र दुर्लभम् एव ।

भारतीयसमाजस्य भारतीयपरिवारस्य च विभिन्नानाम् सदस्यानाम् परस्परम् कीदृशं व्यवहार आदर्शरूपे भवति, इदम् अत्र रामायणे स्पष्टतया प्रकाशितम् वतते । अस्मात् प्रेरणाम् आदाय जना मङ्गलमयम्, शांतिमयम्, स्वहितकरम् च जीवनम् यापयित्वा स्वस्य स्वपरिवारस्य, स्वसमाजस्य, स्वराष्ट्रस्य, निखिलस्य विश्वस्य च हितम् नाघापितुम् शक्नुवन्ति । इत्यम्, सामान्यतः विश्वस्य दृष्ट्या विशेषतश्च भारतस्य दृष्ट्या रामायणम् एकम् जीवनादर्शप्रकाशकम् महामहिमशालि सांस्कृतिकम् महाकाव्यम् वतते ।

वस्तुतः, उदात्तस्य व्रणनीयविषयस्य गौरवेण, विभिन्नानाम् पात्राणाम् सफलैः चित्रणैः घटनानाम् वैचित्र्यपूर्णैः विन्यासेन, भाषायाः सारल्यपूर्णैः प्रवाहावितेन च सौष्टवेन, प्राञ्जलाया रचनाशैल्या सारल्यसहितेन माधुर्येण, प्राकृतिकदृश्यानाम् च भावपूर्णैः मशिलष्टेन चित्रजातेन, विविधानाम् रसानाम् रसान्वितानाम् भावानाम् च स्पष्टेन मार्मिकेन च अभिव्यञ्जनेन, विचाराणाम् च गाम्भीर्येण, स्वाभाविकानाम् अलङ्काराणाम् सुविन्यासेन, परिष्कृतानाम् माधुर्यमुक्तानाम् च छन्दसाम् संगीतेन समन्वितम् इदम् आदिकाव्यम् न केवलम् भारतीयैः वाङ्मये अपि तु सकले अपि विश्ववाङ्मये समुज्ज्वलम् रत्नम् इव देदीप्यमानम् वतते ।

४—रामायणस्य व्यापकम् उपजीव्यत्वम्—इदम् गौरवपूर्णम् महाकाव्यम् न केवलम् संस्कृतभाषायाः साहित्यस्य, अपि तु सर्वाणाम् अपि भारतीयानाम् भाषाणाम् साहित्यस्य समुपजीव्यम् वतते । भारतीयपरम्परा नुसारेण रामायणम् इतिहाससाहित्यस्य अन्तर्भवति । अस्य साहित्यस्य अन्तर्गता रामायणातिरिक्तम् महाभारतम् अपि भवति । इदम् द्वयम् अपि भारतीय-

साहित्यस्य उपजीव्यम् अस्ति, किन्तु यतो हि रामायणम् महाभारतात् प्राचीनतरम् सत् अनेकेषु अशेषु अस्य अपि उपजीव्यम् अस्ति, अत रामायणस्य उपजीव्यत्वदृष्ट्या सवप्रमुखम् स्थानम् अस्ति । सस्कृतभाषायाम् अनेकानि अद्भुतरामायणादीनि रामायणानि रघुवशोत्तररामचरितादीनि काव्यनाटकादीनि च इदम् एव ऐतिहासिकम् आदिकाव्यम् आचारम् कृत्वा विरचितानि वतन्ते, अन्यासु च विभिन्नासु भारतीयासु भाषासु विरचितानि विभिन्नानि रामचरितमानसादीनि रामायणानि साकेतादीनि विभिन्नानि काव्यनाटकादीनि च इदम् एव मूलम् आश्रित्य अस्तित्ववति वतन्ते । न केवलम् बृहदिकपरम्परानुयायि साहित्यम्, अपितु बौद्धसाहित्यम् जैनसाहित्यम् च न्यूनाधिकरूपेण रामायणेन प्रभाविते वर्तते । वस्तुतः सवस्मिन् अपि भारतीये साहित्ये सवस्मिन् अपि च भारतीये लोकजीवन वाल्मीकीय-रामायणस्य प्रभाव अतुलितरूपेण गम्भीर विद्यते । अद्यापि च स प्रभाव अक्षुण्ण एव विराजते । यथा च पूर्वम् उक्तम्, भारतीयपरम्परायाम् सकले अपि इतिहासपुराणात्मके वाङ्मये रामायणम् सम्मा यतमम् प्रमाणिकतमम् च स्वीक्रियते । इदम् अपि अस्य परमम् गौरवम् अस्ति ।

वस्तुतः, रामायणवर्णितम् रामचरितम् श्रुत्वा जना रसप्लाविता स त आनन्दनिभरा भवति, फलतश्च ते प्राचीनकालात् एव तत् न केवलम् श्रुतवत्, अपितु विविधेषु रूपेषु तत् गीतवन्त अभिनीतवन्तश्च, येन रामायणोपजीव्यम् विपुलम् साहित्यम् अद्यावधि सृष्टम् जातम्, अथ च इदानीम् अपि सज्यमानम् वतते । जने-जने यत् राम रमन् वतते रामे वा यत् प्रत्येकम् जन रमन् वतते, तत् रामायणहेतुकम् एव अस्ति ।

रामायणे यद्यपि विविधानाम् रसानाम् धारा प्रवहन्त्य वत ते, किन्तु तत्र मुख्यतमा धारा कहरसधारा वतते । यथा च ध्वन्यालोककारेण आनन्द-वधनाचार्येण अपि उक्तम्—

‘रामायणे हि कर्णो रस स्वयमादिकविना सूचित
‘शोक श्लोकत्वमागत इत्येववादिना ।
निर्व्यूढश्च स एव सीताऽत्यन्तवियोगपर्यन्तमेव
स्वप्रबन्धमुपरचयता ।’

रामायणे रामचरितप्रसंगेन अन्येषाम् अपि विविधानाम् विषयाणाम् प्रतिपादनम् वतते, येन भारतस्य प्राचीनेन इतिहासेन, तस्य प्राचीनाभि स्थितिभि परिस्थितिभिश्च सह भारतीयसस्कृते धर्मदर्शनविज्ञानादय विविधा पक्षा उद्घाटिता भवन्ति । इदम् अपि रामायणस्य अतिरिक्तम् गौरवम् वितन्वत् वतते ।

वाल्मीकिकर्तृक फलतश्च महाभारतात् पूर्ववर्ती अस्ति । रामायणस्य रचना कालस्य विषये आधुनिकानाम विभिन्नानाम विदुषाम् विभिन्नानि मतानि सन्ति यानि अत्र स्थानाभावात् समीक्षितुम् न शक्यते । रामायणस्य त्रिचतुराणि सस्वरूपानि प्राप्यते, येषु परस्परम् पाठभेद अपि दृश्यते ।

३—रामायणस्य वैशिष्ट्यम्—इत्थम् सुविदितम् अस्ति यत् उदात्तम् मङ्गलमयम् च रामचरितम् आश्रित्य भारतीयमस्मृते यादृशम् समुज्ज्वलम् मनोहारि च स्वाभाविकम् चित्रम् अस्मिन् वाल्मीकिमुनिविरचिते रामायणाख्ये सांस्कृतिके महाकाव्ये अङ्कितम् समुपलभ्यते, तादृशम् विश्वस्य कस्यचित् अपि देशस्य कस्मिन् अपि महाकाव्ये तत्रत्याया संस्कृते चित्रम् दुर्लभम् वर्तते । आदशभूतम् मानवचरित्रम् कीदृशम् भवति, इति जिज्ञासाम् आदाय यदि विश्वस्य महाकाव्यानि निरीक्षितानि स्युश्चेत् इदम् रामायणम् ताम् जिज्ञासाम् यथा शान्ताम् तृप्ताम् च करिष्यति, न तथा अन्यत् किमपि महाकाव्यम् निखिलेऽपि विश्वे कतुम् शक्नोति । मानवजीवनस्य सत्यम् शिवम् मुन्दरम् यथा रामायणे स्फुटितम् वर्तते, तथा अन्यत्र दुर्लभम् एव ।

भारतीयसमाजस्य भारतीयपरिवारस्य च विभिन्नानाम् सदस्यानाम् परस्परम् कीदृश व्यवहार आदशरूपे भवति, इदम् अत्र रामायणे स्पष्टतया प्रकाशितम् वर्तते । अस्मात् प्रेरणाम् आदाय जना मङ्गलमयम्, शांतिमयम्, सर्वहितकरम् च जीवनम् यापयित्वा स्वस्य स्वपरिवारस्य, स्वसमाजस्य, स्वराष्ट्रस्य, निखिलस्य विश्वस्य च हितम् माघायितुम् शक्नुवन्ति । इत्थम्, सामान्यतः विश्वस्य दृष्ट्या विशेषतश्च भारतस्य दृष्ट्या रामायणम् एकम् जीवनादर्शप्रकाशकम् महामहिमशालि सांस्कृतिकम् महाकाव्यम् वर्तते ।

वस्तुतः, उदात्तस्य वर्णनीयविषयस्य गौरवेण, विभिन्नानाम् पात्राणाम् सफलम् चित्रणम् घटनानाम् वैचित्र्यपूर्णम् विन्यासेन, भाषायाः सारल्यपूर्णम् प्रवाहावितेन च सौष्टवेन, प्राञ्जलाया रचनाशैल्या सारल्यसहितेन माधुर्येण, प्राकृतिकदृश्यानाम् च भावपूर्णम् सश्लिष्टेन चित्रजातेन, विविधानाम् रसानाम् रसावितानाम् भावानाम् च स्पष्टेन मार्मिकेन च अभिव्यञ्जनेन, विचाराणाम् च गाम्भीर्येण, स्वाभाविकानाम् अलङ्काराणाम् सुविन्यासेन, परिष्कृतानाम् माधुर्यशुक्तानाम् च छन्दसाम् संगीतेन समन्वितम् इदम् आदिकाव्यम् न केवलम् भारतीयै वाङ्मये अपि तु सकले अपि विश्ववाङ्मये समुज्ज्वलम् रत्नम् इव देदीप्यमानम् वर्तते ।

४—रामायणस्य व्यापकम् उपजीव्यत्वम्—इदम् गौरवपूर्णम् महाकाव्यम् न केवलम् संस्कृतभाषायाः साहित्यस्य, अपि तु सर्वोत्तमम् अपि भारतीयानाम् भाषाणाम् साहित्यस्य समुपजीव्यम् वर्तते । भारतीयपरम्परानुसारेण रामायणम् इतिहाससाहित्यस्य अन्तःमन्यते । अस्य साहित्यस्य अत्र रामायणातिरिक्तम् महाभारतम् अपि मन्यते । इदम् द्वयम् अपि भारतीय-

साहित्यस्य उपजीव्यम् अस्ति, किन्तु यतो हि रामायणम् महाभारतात् प्राचीनतरम् सत् अनकेषु ऋशेषु अस्य अपि उपजीव्यम् अस्ति, अत रामायणस्य उपजीव्यत्वदृष्ट्या सर्वप्रमुखम् स्थानम् अस्ति । सम्स्कृतभाषायाम् अनेकानि अद्भुतरामायणादीनि रामायणानि रघुवशोत्तररामचरितादीनि काव्यनाटकादीनि च इदम् एव ऐतिहासिकम् आदिकाव्यम् आधारम् कृत्वा विरचितानि वतन्ते, अन्यासु च विभिन्नासु भारतीयसु भाषासु विरचितानि विभिन्नानि रामचरितमानसादीनि रामायणानि साकतादीनि विभिन्नानि काव्यनाटकादीनि च इदम् एव मूलम् आश्रित्य अस्तित्ववन्ति वतन्ते । न केवलम् वैदिकपरम्परानुयायि साहित्यम्, अपितु बौद्धसाहित्यम् जैनसाहित्यम् च न्यूनाधिकरूपेण रामायणेन प्रभाविते वर्तन्ते । वस्तुतः सर्वस्मिन् अपि भारतीये साहित्ये सर्वस्मिन् अपि च भारतीये लोकजीवन वाल्मीकीयरामायणस्य प्रभाव अनुलितरूपेण गम्भीर विद्यते । अद्यापि च स प्रभाव अक्षुण्ण एव विराजते । यथा च पूर्वम् उक्तम्, भारतीयपरम्परायाम् मकले अपि इतिहासपुराणात्मके वाङ्मये रामायणम् सम्मा यतमम् प्रमाणिकतमम् च स्वीक्रियते । इदम् अपि अस्य परमम् गौरवम् अस्ति ।

वस्तुतः, रामायणवर्णितम् रामचरितम् श्रुत्वा जना रसप्लाविता स त आनन्दनिभरा भवन्ति, फलतश्च ते प्राचीनकालात् एव तत् न केवलम् श्रुतवन्त, अपितु विधिषु रूपेषु तत् गीतवन्त अभिनीतवन्तश्च, येन रामायणोपजीव्यम् विपुलम् साहित्यम् अद्यावधि सृष्टम् जातम्, अथ च इदानीम् अपि सृज्यमानम् वतते । जने-जने यत् राम रमन् वतते रामे वा यत् प्रत्येकम् जन रमन् वतते, तत् रामायणहेतुकम् एव अस्ति ।

रामायणे यद्यपि विविधानाम् रसानाम् धारा प्रवहन्त्य वतन्ते, किन्तु तत्र मुख्यतया धारा करुणरसधारा वतते । यथा च ध्वन्यालोककारेण आनन्दवर्धनाचार्येण अपि उक्तम्—

‘रामायणे हि करुणो रस स्वयमादिकविना सूचित
‘शोक श्लोकत्वमागत इत्येववादिना ।
निर्व्यूढश्च स एव सीताऽत्यन्तवियोगपयन्तमेव
स्वप्रबन्धमुपरचयता ।’

रामायणे रामचरितप्रसंगेन अन्येषाम् अपि विविधानाम् विषयाणाम् प्रतिपादनम् वतते, येन भारतस्य प्राचीनेन इतिहासेन, तस्य प्राचीनाभि स्थितिभि परिस्थितिभिश्च सह भारतीयसंस्कृते धर्मदर्शनविज्ञानादय विविधा पक्षा उद्घाटिता भवन्ति । इदम् अपि रामायणस्य अतिरिक्तम् गौरवम् वितन्वत् वतते ।

अन्तु । एतादृशम् इतिहासमूषयम् अतिरमणीयम् उपजीव्यभूतम् च महामहिमशालि मास्कृतिकम् आदिकाव्यम् रामायणम् सर्वदा अनुशीलनीयम् अस्ति, तस्य च प्रणेता भगवान् वाल्मीकि अस्माकम् सर्वेषाम् भारतीयानाम् वन्दनीय अस्ति—

तूजत राम राम रामेति मधुर मधुराक्षरम् ।
 आरुह्य कविताशाखा वन्दे वाल्मीकिकोविलम् ॥
 ववीदु नीमि वाल्मीकि यस्य रामायणी कथाम् ।
 चन्द्रिकायिव चिन्वति चवोरा इव साधय ॥
 सद्रूपणापि निर्दोषा ससरापि सुकोमला ।
 नमस्तस्मै कृता येन रम्या रामायणी कथा ॥

यतो हि रामायणे पूत रामचरितम् वर्णिनम् चतत, अत तत्र स्वाभाविरूपेण अमरकाव्यत्वम् चिरस्थायित्वम् वा वतते । अत एव ग्रहाणा तद् विषये आशामितम्—

‘यावत् स्थाय्यन्ति गिरय सरितश्च महीतले ।
 तावद् रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति ॥’

वेदव्यास कृष्णद्वैपायनः

१—'वेदव्यास' इति विरुदस्य परिचय — 'वेदव्यास' इति, सक्षेपत 'व्यास' इति वा कस्य अपि व्यक्तिविशेषस्य रूढम् अभिधानम् नाम वा नास्ति, अपि तु वेदानाम् व्यसनकारकाणाम् विभिन्नानाम् विशिष्टानाम् महर्षीणाम् मुनीनाम् वा एकम् सामान्यम् विरुदम् अस्ति । वेदमेकं चतुर्भेदं कृत्वा शाखाशतैविभु । करोति बहुल भूयो वेदव्यासस्वरूपघृक् । वेदास्तु द्वापरे व्यस्य^१ । द्वापरे द्वापरे विष्णुव्यासिरूपी महामुने । वेदमेकं सुबहुधा कुर्वते जगतो हित ॥^२ इत्यादिरूपेण इतिहासपुराणादिषु अभिव्यक्ताया परम्परा-गताया भारतीयमान्यताया अनुसारेण प्रत्येकम् द्वापरे युगे भगवदशावतार कोऽपि मुनि महर्षि वा एकम् वेदम् ऋग्वेदादिरूपे चतुर्भेदं करोति । अस्मिन् रूपे च एकस्य ममन्तस्य वेदस्य य मुनि महर्षि वा व्यसनम् अर्थात् विभाजनम् विस्तारम् वा करोति, स एव 'वेदव्यास' इत्यनेन, सक्षेपत 'व्यास' इत्यनेन वा विरुदेन विभूयित भवति । एकम् कोऽपि एक व्यक्ति-विशेष एव 'वेदव्यास' 'व्यास' वा नास्ति, अपि तु अद्यावधि अनेके 'वेद-व्यासा' 'व्यासा' वा भूतवन्त सन्ति ।

भारतीयपरम्पराया अनुसारेण कालगणनाविधौ युगम् अपि एकम् कालपरिमाणम् मन्यते । सप्त-त्रैता-द्वापर कलीतिचतुर्युगानि मन्यते । एषु कलियुगम् द्वात्रिंशत्सहस्रात्तरचतुर्लक्षव्यपपरिमितम् मन्यते । अम्य द्विगुण-परिमाणम् द्वापरम्, त्रिगुणपरिमाणम् त्रैतायुगम्, चतुर्गुणपरिमाणम् च सत्ययुगम् भयते । चतुर्गुणसहस्रपरिमाणम् सृष्टिकर्तु ब्रह्मण दिनम् मन्यते । ब्रह्मण एकस्मिन् दिने चतुदश मन्वन्तराणि भयते, इत्थम् च प्रत्येकम् मन्वन्तरे चतुर्गुणानाम् साधिका एकसप्तति भवति । प्रत्येकम् चतुर्गुणस्य

१—विष्णुपुराणम् (पटशतमकम्) ३।२।५७ ५८ ।

२— " " " ३।३।५ ।

द्वापरै युगे भगवान् विष्णु वेदव्यासरूपेण अवतीर्य वेदव्यमनम् करोति ।^१ एवम्, एकस्मिन् ब्रह्मण दिने सहस्रम्, एकस्मिन् मन्वन्तरे च एकसप्तति वेदव्यासा भवन्ति । इदानीम् वर्तमाने ब्रह्मण दिने सप्तमम् वैवस्वतम् मन्वन्तरम् वतते । अस्मिन् मन्वन्तरे च इदानीम् अष्टाविंशतितमम् कलि युगम् वतते । यत् कलियुगात् पूर्वम् द्वापरम् व्यतीतम् भवति, अतः अस्मिन् वर्तमाने मन्वन्तरे अष्टाविंशति द्वापराणि व्यतीतानि जातानि । एवम्, यथा च 'अष्टाविंशतिकृत्वो वै वेदो व्यस्यो महर्षिभिः । वैवस्वतेऽतरे तस्मिन् द्वापरेषु पुनः पुनः ।'^२ इत्यादिरूपेण पुराणेषु कथितम् अस्ति यत् अस्मिन् वर्तमाने वैवस्वतमन्वन्तरे अपि अष्टाविंशति 'वेदव्यासा' 'व्यासा' वा जानवः सन्ति, येषाञ्च नामानि पुराणेषु वर्णितानि सन्ति ।^३ वर्तमानात् कलियुगात् पूर्वम् यत् द्वापरयुगम् व्यतीतम्, तस्मिन् कृष्णद्वैपायन, यश्च नत्र चक्षणी यत्वेन अपेक्षित अस्ति, 'वेदव्यास' अभवत् । एवम् अयम् अस्मिन् मन्वन्तरे अष्टाविंशतितम अद्यावधि च अन्तिम 'वेदव्यास' अस्ति, अतः इदानीम् केवलम् 'वेदव्यास' इति कथनेन अपि अस्य एव व्यवहार बोधश्च भवति । अस्मात् पूर्वम् अये अपि वेदव्यासा अभवन् । 'ऋक्षोऽभूद् भागवस्तस्माद् वाल्मीकियोऽभिधीयते' इतिवचनानुसारेण रामायणकर्त्ता आदिकवि वाल्मीकि अपि वेदव्यासात् कृष्णद्वैपायनात् पूर्वम् एक वेदव्यास मयते, किन्तु तस्य 'व्यास' इति विरुद्धम् प्रसिद्धम् नास्ति, तस्य तु 'आदिकवि' इत्येव विरुद्धम् प्रसिद्धम् वतते ।

२—वेदव्यासस्य कृष्णद्वैपायनस्य परिचय — वेदव्यास कृष्णद्वैपायन यश्च केवलम् 'व्यास' इत्यनेन, 'वेदव्यास' इत्यनेन वा नाम्ना अपि प्रसिद्ध अस्ति, भारतीयपरम्परायाम् अतीव श्रद्धया सम्मानेन च सह स्मृत भवति । भारतीयवाङ्मयस्य इतिहासे च अयम् वेदव्यसनरूपे महाविशालकायकर्तृत्वाद् पुराणेतिहासप्रणयनरूपे महाविशालवाङ्मयप्रणेतृत्वाच्च हेतोरेकस्य पशिकृत साहित्यकारस्य अतीव उच्चम् पूज्यम् च स्थानम् अधिकनेति । अयम् महानुभाव 'अवतीर्णो महायोगी सत्यवत्या पराशरात् ।', 'एव द्वैपायनो जज्ञे सत्यवत्या पराशरान्' इत्यादीनाम् पुराणेतिहासवचनानाम् अनुसारेण पराशरात् मुने सत्यवत्याम् जात । अयम् 'कृष्णद्वैपायन व्यास विद्धि नारायण प्रभुम्' इत्यादीनाम् वचनानाम् अनुसारेण भगवदशा-

१—विष्णुपुराणम् (यज्ञशातमकम्) ३।२।५७, ३।३।५, ७ ।

२—, " " " ३।३।६ ।

३—, " " " ३।३ ।

४—विष्णुपुराणम् (यज्ञशातम्) ३।३।६५ ।

५—, " " ३।४।५ ।

वतार मन्यते । वेदव्यासस्य पिता पराशर मुनि प्रसिद्धस्य वसिष्ठस्य मुने पोत्र, शक्तेश्च पुत्र आसीत् ।^१ अस्य माता सत्यवती मत्स्यगर्भात् उत्पन्ना वसो पुत्री आसीत्, अत सा पुराणादिषु 'वास-पी इत्यपि अभिहिता अस्ति । पराशरेण सह तस्या सा एकेन मत्स्यजीविना धीवरेण पालिता आसीत् । विवाह न जात, अपि तु यदा सा कुमारिका आसीत् तदा एव सयोगवशात् पराशरेण सह तस्या सम्बन्ध जात । इत्यम् व्यास कन्यायाम् जातत्वात् कानीन अस्ति ।

व्यासस्य वण कृष्ण आसीत् अत तस्य मूलम् अभिधानम् नाम वा 'कृष्ण' इति जातम् । यत अयम् जात मन् द्वीपे 'यस्त, अत अयम् 'न्यस्तो द्वीपे च यद्वालस्तस्माद् द्वैपायन स्मृत । (म० भा०, आ० प० ६३।२६) इत्यनुसारेण 'द्वैपायन' इति अभिधीयमान जात । एवम् 'कृष्णद्वैपायन' इति अस्य मुख्यम् मूलम् वा नाम अस्ति । पराशरपुत्रत्वात् अयम् 'पराशय' इति, वासवीत्यपराभिधानसत्यवतीपुत्रत्वाच्च अयम् 'वासवेय' इति, 'सात्य-वतेय' इति च कथ्यते । 'वादरायण' इत्यपि अस्य अभिधानम् श्रीमद्भागवतादिषु पुराणेषु कथितम् अस्ति, किन्तु महाभारते अस्य अभिधानस्य चचनम् नास्ति, येन प्रतीयते यत् इदम् अभिधानम् अस्य अन्येषु अभियानेषु पश्चात् सयोजितम् अस्ति । वेदव्यसनकत् त्वात् अयम् 'वेदव्यास' इत्यनेन सक्षेपत 'व्यास' इत्यनेन वा विरुदन विभूषित अस्ति । अस्य इदम् विरुदम् भारतीयपरम्परायाम् इयत् व्यापकम् प्रसिद्धम् वा अस्ति यत् इदम् अस्य अप-र अभिधानम् इव जातम् अस्ति ।

वेदव्यासस्य कृष्णद्वैपायनस्य मातु सत्यवत्या विवाह कुरुकुले 'शन्तनु' इति, शान्तनु' इति वा नाम धारयिन्ना राज्ञेन सह जात, अत एतेन कुलेन मह अस्य सम्पक अतिष्ठत् ।

३-वेदव्यासत्वम्—अयम् कृष्णद्वैपायन मुनि, यथा च अत्र एव पूर्वम् उक्तम्, वेदानाम् व्यसनकत् त्वात् हतो ब्राह्मणो ब्राह्मणाना च तथानुग्रह-काङ्क्षया । विव्यास वेदान् यस्मात्स तस्माद् व्यास इति स्मृत । (म० भा०, आ० प० ६३।२२) इत्यादीनाम् वचनानाम् अनुसारेण व्यास' इति, 'वेद-व्यास' इति वा प्रसिद्ध अभवत् । अस्मात् पूर्वम् ऋगादय मन्त्रा परस्परम् सकीर्णा एव आमन्, तान् विभज्य तेषाम् पृथक्-पृथक् ऋग्वेदादिरूपे सकलनम् अनेन कृतम् । इदमेव एकम् एतत्कृतम् वेदव्यसनम् अस्ति । अपरम् च एत-त्कृतम् वेदव्यसनम् इदम् अस्ति यत् ऋगादिमन्त्रान् ऋग्वेदादिरूपे पृथक् पृथक् सकलय्य अनेन चत्वार वेदा पृथक् पृथक् स्वैम्य चतुर्भ्यं

१-वसिष्ठस्य सुत शक्तिपुत्र पराशर । पराशरस्य वायाव कृष्णद्वैपायनो मुनि (म० भा०, शा० प० ३४६।७) ।

पैलादिभ्यः शिष्येभ्यः उपदिष्टा, ये च पुनः स्वशिष्यान् तान् अध्यापयामासु, येन वेदानाम् शाखाविस्ताररूपम् व्यसनम् जातम् । अस्य द्विविधस्य अपि वेदव्यसनस्य मूलम् कृष्णद्वैपायन एव आसीत्, अतः स यथायत एव 'वेदव्यास' 'व्यास' वा आसीत् । वेदव्यासस्य कृष्णद्वैपायनस्य पितरम् पराशरम् यावत् वेदमन्त्रा प्रकाशनम् प्राप्तवन्त, यतो हि केषाञ्चित् सूक्तानाम् कर्त्ता (परम्परानुसारेण द्रष्टा) ऋषिः पराशरः अपि मन्यते^१, वेदव्यासस्य कृष्णद्वैपायनस्य च माध्यमेन कोऽपि वेदमन्त्र प्रकाशनम् न प्राप्तवान् । इत्थम् स्पष्टम् अस्ति यत् स्वपितृमाध्यमेन जातात् वेदमन्त्रप्रकाशनात् किञ्चिदेव अनन्तरम् वेदव्यास उक्तरूपम् वेदव्यसनकायम् आरब्धवान् ।

४—पुराणकर्तृत्वम्—'अष्टादशपुराणानां कर्त्ता सत्यवतीसुत' इत्यादौनाम् वचनानाम् अनुसारेण वेदव्यासः कृष्णद्वैपायनः अष्टादशानाम् पुराणानाम् कर्त्ता मन्यते । यथा च 'किञ्चित् पुराणामाचक्षीत्' इत्यादिभिः ब्राह्मवचनैः स्पष्टम् अस्ति, पुराणानि ब्राह्मणप्रथमकाले अपि आसन् । एतेषाम् मूलानाम् पुराणानाम् सग्रहणम् कृत्वा तदाधारेण च तेषाम् पलनवित्तीकरणम् वेदव्यासेन कृष्णद्वैपायनेन कृतम् स्यात्, यथा च 'आग्यानश्चाप्युपाख्यानैर्गाथाभिः कल्पशुद्धिभिः । पुराणमहिता चक्रे पुराणार्थविशारदः ।^२ इत्यादिभिः वचनैः अपि ज्ञायते । किन्तु पुनरपि इदम् निश्चप्रचरूपेण कथयितुम् न शक्यते यत् उपलब्धेषु पुराणेषु कियान् अशः वेदव्यासकृतक वतन्ते ।

५—महाभारतकर्तृत्वम्—यथा च 'कृष्णद्वैपायनः व्यासः विद्धि नारायण प्रभुम् । का ह्यन्यो भुवि मन्त्रेय महाभारतवृद्धभवेत् ।' इत्यादिभिः वचनैः ज्ञायते, वेदव्यासेन कृष्णद्वैपायनेन महाभारतस्य प्रणयनम् कृतम् । इदम् एकम् विशालम् वाङ्मयम् एव अस्ति । यत् कुरुकुलेन वेदव्यासस्य स्वमातृद्वारा सम्बन्ध आसीत्, अतः तेन कुरुकुलचरितम् महाभारतरूपे गीतम् म्यात् । अत्र कुरुकुलचरितेन सह अन्यद् अपि पुराणादिकम् बहु वतते । वतमानरूपे उपलब्धस्य विशालकायस्य महाभारतस्य कियान् अशः वेदव्यासकृतक अस्ति, इति निश्चितरूपेण कथयितुम् न शक्यते ।

६—तथाकथितम् ब्रह्मसूत्रकर्तृत्वम्—भारतीयपरम्परायाम् इयमपि प्रसिद्धिः वतते यत् वेदव्यासेन उपलब्धानाम् ब्रह्मसूत्राणाम् रचना अपि कृता अस्ति, किन्तु, यथा च ब्रह्मसूत्राणाम् अध्ययनेन ज्ञायते, इदम् तथ्यानुकूलम् न प्रतीयते । कामम्, अनेन केषाञ्चित् तेषाम् ब्रह्मसूत्राणाम् रचना कृता अपि

१—द्रष्टव्यम्—ऋग्वेद १।६।७२ ।

२—विष्णुपुराणम् (वटवाम) ३।६।१५ ।

स्यात्, यानि इदानीम् न उपलभ्यन्ते, किन्तु उपलब्धानि ब्रह्मसूत्राणि एतद्-
विरचितानि न प्रतीयन्ते ।^१

अस्तु । वेदव्यासेन कृष्णद्वैपायनेन वेदव्यसनस्य रूपे पुराणानाम् महा-
भारतस्य च प्रणयनस्य रूपे च भारतीयवाङ्मयस्य वैदिके लौकिके च क्षेत्रे
अतिमानवम् विपुलम् कायम् सम्पादितम्, येन अयम् अस्माकम् सर्वेषाम्
श्रद्धया, सम्मानेन, पूज्यभावेन च सह सवदा अस्मिन् रूपे वन्दनीय अस्ति —
नम सवविदे तस्मै व्यासाय कविवेधम ।
चक्रे पुण्य सरस्वत्या यो वपमिव भारतम् ॥
श्रवणाञ्चलिपुटपेय त्रिरचितवान् भारतायममृत य ।
तमहमरागमदृष्ण कृष्णद्व पायन वदे ॥

१—अस्मिन् विषये द्रष्टव्या— ब्रह्मसूत्रो के धरण्य भाष्यो का तुलनात्मक
अध्ययन' (डा० रामकृष्ण आचार्य) पृ० १३ १७ ।

महाभारतम्

१—महत्त्वम्—इतिहासपुराणात्मके वाङ्मये महाभारतस्य महत्त्व पूणम् स्थानम् अस्ति । यथा च पूर्वम् उक्तम्, एकस्य विशालपरिमाणकस्य विश्वकोपस्य रूपे महाभारतस्य यद् वशिष्टधम् वतते, तत् इतिहासपुराणात्मके वाङ्मये कुत्रापि न उपलभ्यते । स्वप्रतिपाद्यबाहुल्यदृष्ट्या महाभारतम् केवलम् स्वयम् एव स्वकीयम् उपमानम् अस्ति । महाभारतम् एतादृश एक विशाल विश्वकोप अस्ति यस्मिन् भारतवपस्य व्यापकरूपेण राष्ट्रम् प्रभावितम् कुवता प्राचीनेन इतिहासेन सह धार्मिकाणाम् नैतिकानाम् च आदर्शानाम् दाशनिकानाम् सिद्धान्तानाम् च अमूल्य निधि सुरक्षित वतते सहैव अन्यत् अपि बहु अत्र सगृहीतम् अस्ति । एतस्मिन् प्रतिपाद्यबाहुल्यात् हेतो अस्य घोषणा अस्ति यत् धर्मार्थकाममोक्षाणाम् पुरुषार्थानाम् विषये यत् अत्र प्राप्यते नत् एव अत्र प्राप्तुम् शक्यते किन्तु यत् अत्र नास्ति, तत् अत्र कुत्रापि नास्ति—

धर्मं चार्थं कामे च मोक्षे च भरतधम ।

यदिहास्ति तदन्वयत्र यन्नेहास्ति न तत् ववचित् ॥

यथा च महाभारतस्य दशनेन ज्ञायते, अस्य इयम् घोषणा वितथा नास्ति । वस्तुत इदम् अस्माकम् भारतीयानाम् कृते एक महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक विश्वकोप एव अस्ति ।

२—परिमाणम्—यथा च महाभारतस्य प्रत्येकम् पत्रेण अन्ते दत्तया 'इति श्रीममहाभारते व्यासिकया शनसाहस्र्या सहितायाम् इत्यादिरूपया पुष्पिकया ज्ञायते, उपलब्धम् महाभारतम् शतसहस्रश्लोकपरिमाणकम् अस्ति । महाभारतसमपरिमाणकम् अर्थात् लक्षश्लोकात्मकम् ऐतिहासिकम् महाकाव्यम् भारते तु अस्ति एव नहि, अ यत्र अपि कस्मिन् अपि देशे न श्रूयते ।

यथा च ४४२ ईसवीयवयस्य एकस्मिन् गुप्तकालीने लेखे कृतेन 'शतसाहस्रधा सहितायाम्', इतिरूपेण महाभारतस्य उल्लेखेन ज्ञायते, महाभारतस्य इदम् वतमानम् परिमाणम् अद्यतनम् नास्ति, अपि तु उक्तात् ईसवीयात् वर्षात् पूर्वम् अपि आसीत् । एतदतिरिक्तम्, यथा च ५० ईसवीय वर्षे दक्षिणभारतस्य पाण्ड्यदेशे समागतस्य 'डायो क्रायमोस्टोम' नामकस्य एकस्य यवनदेशीय लेखकस्य अनेन सस्मरणेन यत् भारते लक्षश्लोकानाम् 'इलियड' अस्ति, ज्ञायते, ५० ईसवीयात् वर्षात् पूर्वम् अपि महाभारतस्य लक्षश्लोकरूपम् परिमाणम् आसीत् ।^१

३ —रचयिता रचनाकालश्च—यथा च 'त्रिभिवर्षे सदात्यायी कृष्ण-द्विपायनो मुनि । महाभारतमाख्यानं कृतवानिदमद्भुतम्'^२ इत्यादिवचनं ज्ञायते, परम्परानुसारेण महाभारतस्य प्रणया पराशरपुत्रं वेदव्यासं कृष्ण-द्विपायनं मन्यते । यद्यपि, यथा च 'द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपयये । जातं पराशराद् योगी वासव्या कलया हरे'^३ इत्यादिवचनं ज्ञायते, वेदव्यासं मामान्यत एव भगवदशावतारं मन्यते स्म, किंतु तत्कृतम् महाभारतस्य प्रणयनम् एतादृशम् अद्भुतम् कायम् अमं यत् यत् तदाधारेण एव तस्य भगवदवताररूपत्वस्य अस्मिन् रूपे पुष्टिं कृता वतते यत्—

तृष्णाद्वैपायन व्यासं विद्धि नारायण प्रभुम् ।

का ह्यव्यो भुवि मन्त्रेय महाभारतदृढभवेत् ॥^४

यतो हि, यथा च पूर्वम् उक्तम्, वेदव्यासस्य कृष्णाद्वैपायनस्य पितरम् पराशरम् यावत् वेदमन्त्राणाम् प्रकाशनम् सम्पाद्यमानम् आसीत्,^५ अथ च वेदव्यासस्य प्रसिद्धेण याज्ञवल्क्येन शुक्लयजूषि प्रकाशितानि, अतस्फटम् अस्ति यत् वेदव्यासस्य स्थितिकाले वेदमन्त्रप्रकाशकानाम् ऋषीणाम् समीपवर्ती एव कालः अस्ति । तस्मिन् काले यदा तेन वेदानाम् व्यसनम् अर्थात् ऋगादिमन्त्रान् पृथक्-पृथक् कृत्वा तेषाम् ऋग्वेदादिरूपं सकलनम् कृतम्, तदा तदनन्तरम् वेदोपबृंहणार्थम् तेन महाभारतस्य पुराणानाम् च रचना कृता, येन सबसाधारणं अपि वेदायम् जानीयात् यथा च उक्तम् अपि—

१—अत्र विषये द्रष्टव्यं—'महाभारतमोर्माता नामकं ग्रन्थं (चित्तमणि विनायकं वधः) ।

२—महाभारतम्, आ० प० ६२।५२ ।

३—श्रीमद्भागवतम् १।४।१४ ।

४—विष्णुपुराणम् (पद्मशतम्) ३।४।५ ।

५—पट्ट १४४ ।

६—द्रष्टव्यं—ऋग्वेद १।६५-७३ ।

स्त्रीशूद्रद्विजवर्धना त्रयो न श्रुतिगोचरा ।
 कमश्रेयसि मूढानां श्रेय एव भवेदिह ।
 इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम् ॥^१

अथ च—

भारतव्यपदेशेन ह्याम्नायार्यश्च दर्शित ।
 दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्रीशूद्रादिभिरप्युत ॥^२

वदिके वाड मये परस्परम् सघपम् कुर्वताम् कुरूणाम् पञ्चालानाम् च वणनम्
 अथ च कुम्बशीयानाम् कपाञ्चित् जनानाम् नामत निर्देश अपि अस्ति, यत
 ज्ञायते यत् वैदिकवाड मयकाले अपि एते सर्वे ज्ञाता आसन् । अत मुख्यत
 एतेषाम् कथानकस्य अथ च अन्येषाम् बहूनाम् वैदिकानाम् आख्यानाम्
 महाभारते यत् स्पष्टीकरणम् पत्न्यविनीकरणम् वा अस्ति तत् वेदोपबृंहणम्
 एव अस्ति । यत वेदव्यासस्य कृष्णद्वैपायनस्य मातुः सत्यवत्या विवाहं
 कुङ्कुले अभवत् तद्धेतोश्च तस्य कुरुकुनेन सम्पक आसीत्, अथ च भारत-
 राष्ट्रम् व्यापकरूपेण प्रभावितम् कुवत् महाभारतयुद्धम् घटनाचक्रम् कुरुकु-
 ने जातम् यस्मिन् कुङ्कुलसम्बन्धिना लोकोत्तरचरितेन भगवता श्रीकृष्णन
 अपि महत्त्वपूर्ण भागं गृहीतं, अत तेन कुरुकुलवृत्तम् मुरयत विषयीकृत्य
 महाभारतस्य प्रणयनम् कृतम् ।

महाभारतस्य वेदव्यासप्रणीतत्वे अपि तस्य वतमानस्य समग्रस्य
 रूपस्य तल्लेखनीप्रसूतत्वस्वीकरणम् तथ्यानुबलम् न प्रतीयते । यद्यपि अत्र
 कश्चन सन्देह नास्ति यत् वेदव्यासेन महाभाग्नस्य प्रणयनम् अवश्यम्
 एव कृतम्, किन्तु सहैव अत्र अपि कश्चन सन्देह नास्ति यत् तद्द्वारा
 प्रणीतम् महाभारतस्य मूलरूपम् समये समये विभिन्नकृतृणाम् परम्पराया
 परिवर्धितम् सत् एव वतमानम् विशालम् रूपम् प्राप्तुम् अशक्नोत् । यत,
 यथा च स्वयम् महाभारतात् एव ज्ञायते, वेदव्यासेन स्वप्रणीतम् महाभारतम्
 स्वशिष्याय वशम्पायनाय श्रावितम्, येन च पुन तत् जन्मेजयाय श्रावितम्,
 पश्चात् तत् लोमहृषणस्य सूतस्य पुत्रेण सौतिना शौनकादिभ्य ऋषिभ्य श्रावि-
 तम् अत स्पष्टम् अस्ति यत् एतेषाम् त्रयाणाम् बबृश्रातृयुगलानाम् परस्परम्
 सवादस्य एव प्रमगन आगत विषये व्यासप्रणीते मूले महाभारते स्वाभा-
 विकरूपेण सम्बद्धं तम् जातम्, अथ च तस्य वतमानम् रूपम् तदा अस्तित्वम्
 प्राप्तवत् यदा सौति अपि शौनकादिभ्य महाभारतम् श्रावितवान् आसीत् ।
 एतदतिरिक्तम्, यत यथा च स्वयम् महाभारतस्य एव 'चतुर्विंशतिसाहस्री

१— श्रीमद्भागवतम् १।४।२५ ।

२— श्रीमद्भागवतम् १।४।२६ ।

चक्रे भारतसहिताम् इतिवचनेन ज्ञायते, पूर्वम् तु इदम् चतुर्विगतिसहस्र श्लोकात्मकम् एव आसीत्, अत तस्य परचात्कालीनम् सम्बन्धनम् स्पष्टम् अस्ति । सहैव यत महाभारते वेपाञ्चित् एतादृशाम् विभिन्नमतादानाम् तथ्यानाम् वणनम् अस्ति येषाम् अस्तित्वम् वेदव्यासकाले न साभाव्यते, अथ च तस्य भाषाभावदृष्ट्या अपि एककर्तृकत्वम् न प्रतीयते, अत अत्र सदेह नास्ति यत् महाभारतस्य वर्तमानम् रूपम् वेदव्यासप्रणीतम् नास्ति, अपि तु तस्य प्रणयने समये समये बहूनाम् सहयोग अभवत्, किन्तु पुनरपि इदम् निश्चितरूपेण कथयितुम् न शक्यते यत् के क महानुभाव कस्मिन्-कस्मिन् समये कस्य कस्य अशस्य प्रणयनम् कृतम् । इदमेव कथयितुम् शक्यते यत् यथा च अत्रैव पूर्वम् दृष्टम् ५० ईसवीयात् वर्षात् पूर्वम् एव महाभारतस्य वर्तमानम् लक्षलोकात्मकम् रूपम् अस्तित्वम् प्राप्नोत् ।

४—विषय — बहुलप्रतिपाद्यविषयकस्य महाभारतस्य वणनीया विषया वगत्रये विभक्तुम् शक्यन्ते, येषु एकस्मिन् वर्गे कुरुकुलवृत्तसम्बन्धिनी मुख्या कथा समायाति यत्र महाभारतयुद्धवणनम् प्रामुख्यम् धत्ते, द्वितीये वर्गे विभिन्नानि प्रासङ्गिकानि आख्यायानि समायाति, तृतीये वर्गे च अन्ये विभिन्ना धार्मिका दार्शनिका नीतिसम्बन्धिनश्चेत्यादय विषया समायाति । प्रथमद्वितीयवर्गान्निगन्विषयप्रणने यथायच्चित्रणप्रेण, रोमाञ्चकरेण, मनाहारिणा च इतिवृत्तेन सह स्वाभाविकी अकृत्रिमा वा विविधरसाभिव्यक्ति आनन्दम् वितरति । अस्याम् विविधरसाभिव्यक्तौ वीररसाभिव्यक्ति प्रमुखताम् भजते । तृतीयवर्गान्तगताश्च विषया स्वकीयया धार्मिकया, नैतिकया, दार्शनिकया च गरिम्णा प्रभावयन्ति । श्रोमद्भगवद्गीता अपि यस्याश्च चर्चा अग्रिमे निबन्धे करिष्यते अस्मिन् एव वर्गे समायाति ।

५—सांस्कृतिक समन्वय — यथा च महाभारतस्य 'साध्य याग पञ्चरात्र वेदा पाशुपत तथा । आत्मप्रमाणान्येतानि न हृतव्यानि हेतुभि ।' (शान्तिप० ३५०।६३) इत्यादिभि वचनै ज्ञायते, अत्र सांस्कृतिकसमन्वयस्य भावना अतीव प्रबला वर्तते, अत एव अस्मिन् श्लोके यथा वेदा हेतुभि अहृतव्या मता, तथैव साध्ययोगपञ्चरात्रपाशुपतागमा अपि मता । वस्तुतः भारतीयसम्भृतौ वैदिकशास्त्राधारका वैदिकेतरशास्त्राधारका वा ये ये विकासा समये-समये जाता, तेषाम् सर्वेषाम् सम्मानम् सामाजिकस्य सांस्कृतिकस्य वा समन्वयस्य दृष्ट्या अत्र कृतम् वर्तते । यद्यपि, यथा च महाभारतस्य तदन्तगतायाश्च गीताया सूक्ष्मेण अध्ययनेन ज्ञायते, अत्र भगवता कृष्णेन प्रवर्तितस्य प्रचारितस्य वा भागवतधर्मस्य गरिमा सर्वाधिकरूपेण प्रकाशित

भवति, तथापि अत्र सर्वेभ्य अपि वणनसमकालीनेभ्य मतेभ्य समुचितम् सम्मानम् दत्तम् वतते येन सांस्कृतिक समन्वय यथावत् तिष्ठेत् ।

अम्नु ! इत्थम् महाभारतम् वेदोपबृंहणस्य, अथ च भारतस्य राज-
नैतिकस्य, सांस्कृतिकस्य च प्राचीनस्य इतिहासस्य, अपि च धार्मिकानाम्
नीतिसम्बन्धिनाम् दाशनिकानाम् च सिद्धांतानाम् प्रतिपादनस्य दृष्ट्या
न केवलम् इतिहासपुराणात्मके वाङ्मये, अपि तु समग्रे अपि भारतीयवाङ्-
मये समुत्कृष्टम् महत्त्वपूर्णम् च स्थानम् अधिक् करोति । एतदेव कारणम् यत्
इदम् न केवलम् स्वोत्तरवर्तिन संस्कृतसाहित्यस्य, अपि तु समग्रभारतीय
भाषासाहित्यस्य भूयस भागस्य उपजीव्यरूपे अवतत, इतानीम् च निरन्तरम्
वर्तमानम् अस्ति । एतादृशम् महामहिमावितम् महाभारतम् अवश्यम् एव
अस्मिन् रूपे वन्दनीयम् अस्ति यत्—

व्यासगिरा निर्यास सार विश्वस्य भारत वन्दे ।

भूषणतयव सज्ञा यदङ्किता भारती वहति ॥

अस्य च प्रणेता वेदव्यास कृष्णद्वपायन अपि अस्मिन् रूपे वन्दनीय
अस्ति यत्—

नमः सवविदे तस्म व्यासाय कविवेधसे ।

चक्रे पुण्य सरस्वत्या यो वर्षमिव भारतम् ॥

श्रवणाञ्जलिपुटपेय विरचितवान् भारताख्यममृतम् ।

तमहमरागमकृष्ण कृष्णद्वपायन वन्दे ॥

भगवान् श्रीकृष्ण तदुपदिष्ट धर्मश्च

१—भगवत श्रीकृष्णस्य ऐतिहासिकम् व्यक्तित्वम्—स्वाविभक्तिं

भारतभुवम् अलकुवन् भगवान् श्रीकृष्ण एतादृश एक ऐतिहासिक महा-
पुरुष अस्ति येन भारतस्य इतिहास सस्कृतिश्च व्यापकरूपेण प्रभाविते
कृते । अयम् महानुभाव महाभारतकाले मयुरायाम् यदुकुले वसुदेवात् देव-
क्याम् जात । वसुदेनपुत्रत्वात् अयम् वासुदेव' इत्यपि अभिधीयते । महा-
भारतकाल परम्परानुसारेण पञ्चसहस्राधिकेभ्य अद्देभ्य प्राक् मन्यते,
किं तु आधुनिकानाम् ऐतिहासिकानुसंधानपराणाम् विदुषाम् अनुसारेण स
ईसात् प्राय चतुदशशताब्देभ्य प्राक् स्वीक्रियते ।

वासुदेव भगवान् श्रीकृष्ण वाल्यकालात् एव अतीव पराक्रमी आसीत् ।
तस्य वाल्यका नीनस्य पराक्रमस्य अद्भुतानि कार्याणि पुराणादिषु गीतानि
परम्परायाम् च प्रसिद्धानि सन्ति । वाल्यकालात् पश्चात् तेन स्वपराक्रमेण
अनेके स्वविरोधिन जनपौडकाश्च बलशालिन दुष्टा राजान निपूदिता
पराजिता वा । भारतराष्ट्रस्य इतिहासम् व्यापकरूपेण प्रभावितम् कुवन्ति
महाभारतयुद्धे स अतीव प्रमुखम् भागम् गृहीतवान् । तस्मिन् युद्धे एकस्य
पक्षस्य—पाण्डवपक्षस्य—तु स पूणतया नेतृत्वम् एव कृतवान् यद्वशाच्च स
पक्ष तत्र विजेता अभवत् ।

महाभारतपुराणादीनाम् अनुसारेण भगवान् श्रीकृष्ण यत्र सौम्येन
सुदरेण च रूपेण युक्त सन् अनुपमशक्तिशाली पराक्रमी वीर, रणनीति
निपुण योद्धा, राजनीतिज्ञ नेता, शासनकुशल शासक, विविधकलाभिज्ञश्च
आसीत्, तत्र स विविधविद्यानिष्णात मेधावी विद्वान्, चि तनपरायण महा-
मनीषी, ज्ञानविज्ञानयो प्रत्येकम् क्षेत्रे गतिमान् तत्त्ववेत्ता योगेश्वरश्च
आसीत् । एतादृश परमपूणव्यक्तित्वसम्पन्न, न केवलम् भारते, अपि तु
समग्रे अपि विश्वे दुर्लभ एव अस्ति ।

२—भगवत श्रीकृष्णस्य धर्मप्रवक्तृत्वात्—स्वकीयव्यक्तित्वस्य
परम्परायाम् 'भगवान्' इति विशेषणेन
१५१

विहृदेन वा विभूयित अभवत् । फलत तेन दार्शनिकानाम् धार्मिकाणाम् च सिद्धातानाम् रूपे या स्वकीया 'उपनिषत्' गीता, सा भगवता गीतत्वात् 'भगवद्गीता' इति प्रसिद्धा अभवत्, तस्याम् च वर्णित धर्म भगवता उपदिष्टत्वात् भगवता एव च तत्प्राग्निहेतुत्वादिभि विविधरूप सम्बद्धत्वात् 'भागवतधर्म' इति नाम्ना प्रसिद्ध अभवत्^१ । इत्यम् भगवान् वासुदेव एक धर्मप्रवर्तक धर्मोपदेष्टा वा आचार्य अपि अस्ति, यदुपदिष्ट धर्म — भागवतधर्म — भगवद्गीतायाम् प्रतिपादित वतते ।

किम् ग्रहणा, महाभारतपुराणादिषु परम्पराग्रन्थेषु भगवान् श्रीकृष्ण जगदीश्वरस्य एव एक अवतार वर्णित अस्ति, तथैव च स परम्परायाम् निष्ठया सह मन्यमान उपास्यमानश्च वतते ।

३—भगवता श्रीकृष्णेन उपदिष्ट भागवतधर्म — भगवता वासुदेवेन श्रीकृष्णेन उपदिष्ट भागवतधर्म निश्चितरूपेण महात्मन गीतमबुद्धत्वात् पूर्ववर्ती अस्ति । गीतमबुद्धेन वैदिकयज्ञेषु क्रियमाणाया हिंसाया विरोधे धर्मोपणाम कृत्वा या नान्ति कृता, सा कापि नवीना क्रांति न आसीत् अपितु तस्या सूत्रपात पूर्वम् भागवतधर्मण एव कृत आसीत्^२ । भागवतधर्म बौद्ध धर्म इव वैदिकयज्ञेषु क्रियमाणाया हिंसाया, विरोधम् कुर्वन् अपि, तद्विपरीतम् वेदप्रामाण्यम् यथावत् मत्वा वैदिकम् तत्प्रज्ञानम् धर्मम् च अपेक्षितवान्, फलत स बौद्धधर्म इव वैदिकपरम्परया न उपेक्षित, अपि तु श्रद्धया सम्मानित परिगृहीतश्च ।

भागवतधर्मस्य एका प्रमुखा असाधारणी विशेषता इयम् वतते यत् अनेन स्वकाले प्रचलितानाम् दार्शनिकानाम् धार्मिकाणाम् च विभिन्नानाम् सिद्धातानाम् प्रवृत्तीनाम् च अपूर्व समन्वय प्रस्तुत, येन स स्वभावतः अतीव लोकप्रिय अभवत् । तत्र उपनिषदां साहित्यस्य च सिद्धान्तेषु एव विधिसमन्वय कृत वर्तते यत् सारयाभिमतं द्वै मूलतत्त्वे-प्रवृत्ति पुरुषश्च-नित्ययो मूलतत्त्वयो रूपे स्वीकरणीये अपि सती स्वतन्त्रे न स्त, अपि तु औपनिषदस्य परतत्त्वस्य ब्रह्मण एव अपरा परा चेति प्रकृतिद्वयरूपे स्त, फलतश्च औपनिषदम् ब्रह्म एव वास्तविकम् परतत्त्वम् सत् जगज्जमादिकारणम् अस्ति ।^३ अत्र पूर्वपरम्परागतस्य वैदिकस्य देववादस्य पुरुषवादस्य च यत्र विकास-क्रमेण क्रमशः 'विष्णो' रूप सर्वोच्च परात्पर वा देव, 'नारायणस्य' रूपे च जग

१, २—अस्मिन् विषये द्रष्टव्य — गीतारहस्य' नामक ग्रन्थ (बालगंगाधर तिलक), पृ० ५४८ ।

३—गीता १८।२५ २७ आदि

४—गी० ७।४ ६, ६।१० आदि ।

दन्तरात्मा जगत्कारणपुरुषश्च विकसित आसीत्, औपनिषदेन तत्त्ववादेन सह, देववादीये विष्णौ, पुरुषवादीये नारायणे, तत्त्ववादीये च परब्रह्मणि तात्त्विकम् एवम् अनुभूय एवविध समन्वय कृत वतते यत् यद्यपि परतत्त्वम् ब्रह्म स्वकीयेन आत्मस्वरूपेण व्यक्तित्वविहीनम् अनन्तम् परमात्मतत्त्वम् अस्ति, तथापि तत् एकस्य विशिष्टदिव्यव्यक्ति वसम्पन्नस्य सर्वोच्चस्य परात्परस्य वा देवाधिदेवस्य दिव्यस्य परमपुरुषस्य वा रूपे अपि अस्ति ।^१

तत्र साग्यसम्भते औपनिषदे ज्ञानसाधने निवृत्त्यात्मके मार्गे अथ च पूवपरम्परागते सवसाधारणस्वीकृते च सकामयज्ञादिकमसाधने प्रवृत्त्यात्मके मार्गे एवविध समन्वय कृत वतते यत् विहितानाम् कर्मणाम् अनुष्ठानम् अवश्यम् एव कर्तव्यम्,^२ किन्तु तत् मङ्गलम् फलम् च त्यक्त्वा उक्तम् परात्परम् दिव्यम् परमपुरुषम् प्रति भक्तिभावेन तस्य अर्चनस्य रूपे कर्म व्यम्^३, येन कर्मणाम् बन्धनहेतुत्वम् दूरीभूय परमपुरुषप्राप्तिहेतुत्वम् मुक्तिहेतुत्वम् वा सम्पत्स्यते^४ । परमपुरुषप्राप्तरूपा मुक्ति यथा ज्ञानेन प्राप्यते, तथाव सा उक्तरूपेण अनुष्ठीयमानेन कर्मणा अपि प्राप्तुम् शक्यते ।^५

भागवतधर्मो उक्तेन प्रकारेण परस्परम् समन्वितयो अपि कर्मज्ञानयो 'नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहूना श्रुतेन । यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मा विवृणुते तं स्वाम्' (मु० उ० ३।२।३) इत्यादिप्रकारेण उपनिषद्वाक्येषु अभिव्यक्तम् भक्तिबीजम् आधित्य स्वेन विकसितेन प्रतिपादितेन च भक्तिमार्गेण सह एवविध समन्वय कृत वतते यत् एतादृशे जगदतीते निरत्ये धाम्नि, यत्र गता न निवतन्ते, परमप्राप्यस्य परमपुरुषस्य प्राप्ति एव मुक्ति अस्ति, तन्व्याश्च परमप्रमुखम् साधनम् शरणागतिपथ वसताना परा भक्ति अस्ति, यस्याश्च उक्तरूपेण क्रियमाणम् फलाभिसन्धिरहितम्^६ कर्म ज्ञानम् च अस्मिन् रूपे अङ्गं स्त यत् कर्म भव या भजनीयस्य परमपुरुषस्य अर्चनम् अस्ति, ज्ञानम् च भक्तस्य स्वस्वरूपस्य ज्ञानेन सह तेन भजनीयस्य तत्प्राप्यस्य परमपुरुषस्य स्वरूपस्य एतादृशम् ज्ञानम् अस्ति यत् प्रीतिरूपापन्नम् सत् भक्ति एव जायते^७, इयम् भक्तिश्च पुन भगव-

१—गी० ८ ८ १०, १।२६, ११।१७ आदि।

२—गी० ३।८, १८।५ ७, ११, ६० आदि ।

३—गी० २।३६ ५०, १।२७, १८।६, ५६ आदि ।

४—गी० २।५१, ३।१६, ५।१६, २४, १।२५-२८, ३४ आदि ।

५—गी० २।५१, ३।३, ५।१६, १।२७ २८, १५।५ ७, १०, १८।५६-५७ आदि ।

६—गी० ८।१५ १५, २१, १५।४ ६ आदि ।

७—७।१७-१८, १५।१६, १८।५४ आदि ।

पुरुषस्य भगवत विष्णो उपासनायम् अचनार्थम् वा उक्तायाम् मूलायाम् आचारमीमासायाम् एव आधारिताम् एकाम् विशिष्टाम् आचारपद्धतिम् विकसितवात् । इयम् पद्धति महाभारते 'सात्त्वतविधि इति नाम्ना अभिहिता सती, 'ब्राह्मण क्षत्रियवैश्य शूद्रैश्च वृत्तलक्षण । अचनीयश्च सेव्यश्च पूजनीयश्च माधव । सात्त्वत विधिमास्याय गीत सकपणन य" इत्यादि-प्रकारेण उपादेयरूपे प्रशसिता वतते । अस्या प्रतिपादकम् शास्त्रम् च 'पञ्चरात्रम्', इति नाम्ना प्रसिद्धम् अस्ति यच्च एक प्रमुख आगम मन्यते । अस्य महाभारते 'इद महोपनिषद चतुर्वेदसमवितम् । सारययोगकृतान्तेन पञ्चरात्रानुशब्दितम् । पञ्चरात्रस्य वृत्तनस्य वक्ता नारायण स्वयम् ।' इत्यादिप्रकारेण सम्मानपूर्वकम् चर्चा कृता वतते ।^२

भागवतधर्मेण अस्या विशिष्टाया सात्त्वत्या पाञ्चरात्रिक्या वा पद्धते अनुसारेण उपास्यत्वात् वदिक 'विष्णु' स्वकीये भागवतधर्मस्वीकृते विशिष्टे रूपे अनन्यतया सह एकमात्रम् अस्य धर्मस्य एव उपास्य देव अभवत्, तत्फलस्वरूपम् च पश्चात् अयम् धर्म 'वैष्णवधर्म' इत्यपि प्रसिद्ध अभिवत्, अथ च अस्य अनुयायिन भागवता इत्यनेन सह 'वैष्णवा इत्यपि अभिहिता भवितुम् आरब्धवन्त ।

भागवतानाम् वैष्णवानाम् वा विष्णु' परात्पर सवव्यापकश्च सन् स्वकीयेन दिव्यरूपेण सह अप्राकृते दिव्यलोके-वैकुण्ठलोके-स्वकीयेन नित्य-परिकरेण मुक्ताश्च जीव सेव्य अस्ति । तस्य अनेकेषु नामसु 'वासुदेव' इति, 'परवासुदेव' इति वा अपि मुख्यम् नाम अस्ति, यच्च यद्यपि भागवत धर्मस्य प्रवर्तकस्य वासुदेवस्य नाम्ना आधारे सभाव्यते, किन्तु अयम् धर्म इदम् न मत्वा इदम् मन्यते यत् 'सवत्रासौ समस्त च वसत्यत्रेति व यत । तत स वासुदेवेति विद्वद्भि परिपठ्यते ।' इति प्रकारेण मूलत एव पर-तत्त्वस्य 'वासुदेव' इति नाम अस्ति । अयम् धर्म अन्यधर्मसाधारणप्रवृत्त्या स्वकीयम् अनादिकालीनत्वम् अधिकतरम् प्राचीनत्वम् वा प्रकाशयितुम् वासुदेवम् श्रीकृष्णम् स्वसस्थापकम् अपि न स्वीकरोति, अपि तु स्वम् वासुदेवात् श्रीकृष्णात् पूर्वम् एव परवासुदेवेन नारायणेन प्रवृत्तम् मन्यते, वासुदेवम् श्रीकृष्णम् च, यथा च अत्रैव पूर्वम् उक्तम्, विभिन्नेषु अवतारेषु अ यतमम् अवतारम् मन्यते । किन्तु एतेन भगवत श्रीकृष्णस्य भागवतधर्मो-पदेशकत्वे किञ्चिदपि अन्तरम् न आयाति, यतो हि तेन स्वयमेव उक्तम् यत् स एव पूर्वम् अपि इमम् योगम् विवस्वते उपदिष्टवान्, य महता कालेन

१-महाभा०, भोम प० ६६।३६ ४०

२-" " शा० प० ३३५ ३५० इत्यादिषु ।

स्वरूपम् उत्तरोत्तरम् अधिकम् अवगमयति ।^१ एवम् परमपुरुषस्य उद्देश्येन भक्तिभावेन क्रियमाणानि यज्ञादीनि पत्रपुष्पसमपणादीनि च कर्मरूपाणि बाह्यानि साधनानि, चिन्तनध्यानभावनानुसन्धानादीनि ज्ञानरूपाणि आन्तराणि साधनानि भक्ते एव अन्तर्गतानि तदङ्गभूतानि च सन्ति । अतोऽपि अग्रे गत्वा अत्र विषये उपरि उद्भूतेन 'नायमात्मा प्रवचनेन लभ्य' इति वाक्येन सदृशेषु उपनिषद्वाक्येषु एव बीजरूपेण सङ्केतित अथ च स्वेन विकासित प्रतिपादितश्च भागवतधर्मस्य सिद्धान्त अस्ति यत् कर्मज्ञानभक्त्या दिपू किम् अपि परमपुरुषप्राप्तिसाधनरूपे न मत्वा 'स्वयम् परमपुरुष एव स्व प्राप्तिसाधनम् अस्ति इति रूपे तस्य शरणवरणम् कृत्वा यथाशक्ति क्रियमाणम् कर्मज्ञानभक्त्यादिकम् सर्वम् अपि तदुद्देश्येन तत्प्रीत्यर्थम् सम्पाद्यम्, स एव सर्वम् स साधयिष्यति—

तमेव शरण गच्छ सर्वभावेन भारत ।

तत्प्रसादात्परा शान्ति स्थान प्राप्यसि शाश्वतम् ॥

(गी० १८।६२)

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मा नमस्कुह ॥
मामेवैष्यसि सत्य ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥
सवधर्मान् परित्यज्य मामेक शरण व्रज ।
अह त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच ॥

(गी० १८।६५-६६)

भागवतधर्मेण परतत्त्वस्य विषये एक प्राय पूर्णतया मौलिक सिद्धांत अपि 'अवतारवादस्य' रूपे दत्त अस्ति । 'अवतारवाद' भागवतधर्मस्य परमप्रमुख मौलिक सिद्धांत अस्ति । यदि अस्य वादस्य अपि बीजम् 'अजायमानो बहुधा विजायते' इत्यादिषु वैदिकेषु वाक्येषु मयते चेत्, तदापि अस्य मौलिकरूपेण स्पष्ट विकास अनेन धर्मेण एव कृत वर्तते । अस्य वादस्य अनुसारेण परमपुरुष परात्पर भगवान् भक्तानुग्रहार्थम्, दुष्टविनाशायम् धर्मसंस्थापनार्थम् च अस्मिन् जगति विशिष्टव्यक्तित्वेन सह अवतीर्ण अपि भवति, यथा च स स्वयम् भागवतधर्मस्य उपदेष्टु भगवत वासुदेवस्य श्रीकृष्णस्य रूपे अवतीर्ण अस्ति ।^१ तस्य अयोऽपि अनेके अवतारा जाता सन्ति, येषु परम्परानुसारेण भगवान् दाशरथि राम अपि अद्यतम मयते ।

४—भागवतधर्मस्य विकास — कालक्रमेण स्वकीयानाम् विकास प्रक्रियायाम् श्रीकृष्णेन उपदिष्ट उक्तरूप भागवतधर्म स्वोपास्यस्य परम

१—गी० १०।१० ११, १८।५५ आदि ।
२—गी० ४।५ ६ आदि ।

पुरुषस्य भगवत विष्णो उपासनायर्थम् अचनायर्थम् वा उक्तायाम् मूतायाम् आचारमीमासायाम् एव आधारिताम् एकाम् विशिष्टाम् आचारपद्धतिम् विकसितवान् । इयम् पद्धति महाभारते 'सात्त्वतविधि इति नाम्ना अभिहिता सती, 'ब्राह्मण क्षत्रियवैदय शूद्रैश्च कृतलक्षणै । अचनीयश्च सेव्यश्च पूजनीयश्च माधव । सात्त्वत विधिमास्थाय गीत मन्वपणेन य" इत्यादि प्रकारेण उपादेयरूपे प्रशंसिता वतते । अस्या प्रतिपादकम् शास्त्रम् च 'पञ्चरात्रम्', इतिनाम्ना प्रसिद्धम् अस्ति यच्च एक प्रमुख आगम मन्यते । अस्य महाभारते 'इद महोपनिषद चतुर्वेदममवितम् । साध्ययोगकृतास्तेन पञ्चरात्रानुशब्दितम् । पञ्चरात्रस्य कृत्स्नस्य वक्ता नारायण स्वयम् ।' इत्यादिप्रकारेण सम्मानप्रवकम् चर्चा कृता वतते ।^२

भागवतधर्मेण अस्या विशिष्टाया सात्त्वत्या पाञ्चरात्रिक्या वा पद्धते अनुसारेण उपास्यत्वात् वदिक 'विष्णु' स्वकीये भागवतधर्मस्वीकृते विशिष्टे रूप अनयतया सह एकमात्रम् अस्य धर्मस्य एव उपास्य देव अभवत्, तत्फलस्वरूपम् च पदचात् अयम् धर्म 'वष्णवधर्म' इत्यपि प्रसिद्ध अभिवत्, अथ च अस्य अनुयायिन 'भागवता इत्यनेन सह 'वष्णवा इत्यपि अभिहिता भवितुम् आरब्धवन्त ।

भागवतानाम् वष्णानाम् वा 'विष्णु' परात्पर सर्वव्यापकश्च सन् स्वकीयेन दिव्यरूपेण सह अप्राकृते दिव्यलोके-वैकुण्ठलोके-स्वकीयेन नित्यपरिकरेण मुक्तैश्च जीव सेव्य अस्ति । तस्य अनेकेषु नामसु 'वासुदेव' इति, 'परवासुदेव' इति वा अपि मुख्यम् नाम अस्ति, यच्च यद्यपि भागवत धर्मस्य प्रवक्तव्यस्य वासुदेवस्य नाम्ना आधारे सभाव्यते, किन्तु अयम् धर्म इदम् न मत्वा इदम् म यते यत् 'सवत्रासी सनस्त च वसत्यत्रेति वै यत । तत स वासुदेवेति विद्वद्भि परिपठ्यते ।' इतिप्रकारेण मूलत एव परतस्त्वस्य 'वासुदेव' इति नाम अस्ति । अयम् धर्म अन्यधर्मसाधारणप्रवृत्त्या स्वकीयम् अनादिकालीनत्वम् अधिकतरम् प्राचीनत्वम् वा प्रकाशयितुम् वासुदेवम् श्रीकृष्णम् स्वसस्थापकम् अपि न स्वीकरोति, अपि तु स्वम् वासुदेवात् श्रीकृष्णात् पूर्वम् एव परवासुदेवेन नारायणेन प्रवृत्तम् मन्यते, वासुदेवम् श्रीकृष्णम् च, यथा च अत्रैव पूर्वम् उक्तम्, विभिन्नेषु अवतारेषु' अयतमम् अवतारम् मन्यते । किन्तु एतेन भगवत श्रीकृष्णस्य भागवतधर्मोपदेशकत्वे किञ्चिदपि अतरम् न आयाति, यतो हि तेन स्वयमेव उक्तम् यत् स एव पूर्वम् अपि इमम् योगम् विवस्वते उपदिष्टवान्, य महता कालेन

१-महामा०, श्रीम प० ६६।३६ ४०

२-,, ,, शा० प० ३३५ ३५० इत्यादिषु ।

हेतुना नष्ट, अतः स पुन इमम् उपदिशति ।^१ भगवतधर्मस्य मूलम् सामा-
यम् स्मात्तम वा सर्वजनीनम् रूपम् महाभारते तदन्तगतायाम् च श्रीमद्भग-
वद्गीतायाम् प्रतिपादितम् अस्ति, तदाधारे विकसितम् विशिष्टम् तान्त्रि-
कम् रूपम् पञ्चरात्रादिषु वैष्णवेषु आगमेषु प्रतिपादितम् वर्तते, एतयो मध्य-
वर्ति सामा यविशिष्टात्मकम् पौर्णिकम् रूपम् श्रीमद्भागवतादिषु वैष्णवेषु
पुराणेषु समुपलभ्यते ।

अस्तु ! भगवता श्रीकृष्णेन उपदिष्टस्य भगवतधर्मस्य मूलरूपे तदा-
धारिते च विकसिते रूपे या प्रमुखा मान्यता सन्ति, ता अत्र सक्षेपत
प्रदर्शिता । यतो हि एता मान्यता बहो कालात् वैदिकपरम्परायाम् मन्य-
माना सत्य बद्धमूला जाता सन्ति, अतः स्पष्टम् अस्ति यत् भगवतधर्मस्य
अत्र व्यापक गम्भीरश्च प्रभाव पतित अस्ति । मूलस्य वैदिकधर्मस्य वत-
माने हिन्दुधर्मो यत् सम्करणम् जातम् अस्ति तत्र अनयो धर्मयो मध्य-
वर्तिन भगवतधर्मस्य प्रमुखम् प्रभावपूर्णम् च योगदानम् अस्ति । वस्तुत
भगवता श्रीकृष्णेन तदुपदिष्टेन च भगवतधर्मेण भारतीयसंस्कृति व्यापक
रूपेण प्रभाविता कृता अस्ति । फलतः जनाः प्रनिवृत्तम् यत् तस्य जन्मदिने
ज माष्टमीमहोत्सवरूपे तस्य श्रद्धया स्मरणम् कृत्वा तम् प्रति स्वकृतज्ञताम्
प्रदर्शयन्ति, तत् समुचितम् एव वर्तते ।

वस्तुत जगद्गुरु भगवान् श्रीकृष्ण अस्माकम् सर्वेषाम् अस्मिन् रूपे
सदैव वदनीय अस्ति यत्—

वसुदेवसुत देव कमचाणूरमदनम् ।

देवकीपरमानन्द कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम् ॥

श्रीमद्भगवद्गीता

१—महत्त्वम्—श्रीमद्भगवद्गीतासंस्कृतसाहित्यगगनस्य अतीव उच्चस्थाने राजमानम् एतादृशम् एकम् अत्यन्तम् भास्वरम् नक्षत्रम् तारकम् वा अस्ति यत् यस्य ज्ञानविज्ञानप्रकाशकारिणा अथ च सहैव हृदयाह्लादकेन परमेण ज्योतिषा सब अपि लोक द्योतित वर्तते । सांस्कृतिकविश्वकोपस्य महाभारतस्य तु अनेकेषु बहुमूलेषु स्वलरत्नेषु इयम् सर्वोत्कृष्टतया द्योतमानम् रत्नम् अस्ति एव । अष्टादशाध्यायात्मिका इयम् महाभारतस्य अशभूता अपि सती इयदवधि एरुस्य स्वतन्त्रस्य ग्रन्थस्य रूपे मन्यमाना वर्तते यत् अस्या पारायणपरायणेषु जनेषु बहव इदम् अपि न जानन्ति यत् इयम् महाभारताशभूता अस्ति, च इदम् जानत अपि सन्त इमाम् पठन्त अपि अस्या आकरभूतम् महाभारतम् अवलोकितुम् कदापि न अपेक्षते । इदम् तथ्यम् अस्या स्वतन्त्रम् परमम् गौरवम् प्रकाशयति ।

भारतीयदर्शनसाहित्ये अस्या यत् महत्त्वपूर्णम् स्थानम् अस्ति तत् सबविदितम् वर्तते । भारतस्य राष्ट्रियदर्शनस्य वेदान्तस्य तु आधारभूता एव या प्रस्थानत्रयी मन्यते तस्याम् इयम् एकम् प्रस्थानम् एव मन्यते, अन्यत् प्रस्थानद्वयम् च उपनिषद् ब्रह्मसूत्राणि च सन्ति । इदम् अस्या परमम् गौरवम् अस्ति यत् अस्या अध्ययनेन विना सामान्यतः भारतीयदर्शनस्य विशेषतश्च वेदान्तदर्शनस्य अध्ययनम् एव पूर्णम् न मन्यते । अस्या दार्शनिकमहत्त्वत् हेतोः अस्या यावन्नि भाष्याणि व्याख्यानानि वा वर्तते तावन्तः सभवनया अस्य कस्यचित् ग्रन्थस्य न सन्ति । सहैव च यावन्तीषु भारतीयामु भारतीयैतरासु च भाषामु अस्या विविधरूप अनुवाद जातः, तावन्तीषु भाषामु सभवनया निखिले अपि विश्वे अन्यस्य कस्यचित् ग्रन्थस्य न जातः । एतदतिरिक्तम्, इमाम् आधारीकृत्य अनेकेषाम् स्वतन्त्राणाम् ग्रन्थानाम् अपि रचना विभिन्नासु भाषासु जातास्ति । इदम् गीतारूपात् मूलज्योतसः प्रसूयमानम् साहित्यम्—गीतासाहित्यम्—अपि अतीव विपुलम् वर्तते । इदम् साहि-

त्यम् स्वकीये स्वरूपे तु महत्त्वपूर्णम् अस्ति एव, किंतु सहैव इदम् स्वोन्जी-
व्याया गीताया व्यापकम् महत्त्वम् दाशनिकसाहित्ये च तस्या गौरवपूर्णम्
स्थानम् अपि आज्ञस्येव एव द्योतयति ।

गीताया भाषा इयती सरला सुब्रोधा च अस्ति यत् साधारणसंस्कृतज्ञ
अपि स लतया अस्या प्रतिपाद्यम् अवबुध्यते । गीताया प्रतिपाद्येषु एतादृशी
सावभौमता सवसाधारणोपयोगिता च वतते यत् कोऽपि तत्र स्वमतप्रतिकूल-
तागन्धम् न जिघ्रति । फलतः विश्वस्य विभिन्नेषु देशेषु, न जाने, कियन्त
पुरुषा गीताया अध्ययनम् तत्सिद्धांतानुसरणम् च कृत्वा तिलकगाध्यादिवत्
महापुरुषा अभवन्, कियन्तश्च इदानीम् अपि स्वजीवनोन्नयनपरायणा
वतते । एवम्, गीताया प्रभावक्षेत्रम् अतीव व्यापकम् अस्ति ।

अस्या स्वयम् 'श्रीमद्भगवद्गीता' इति नाम एव केवलम् अस्या
महत्त्वद्योतनाय अलम् वतते । 'भगवता गीता 'भगवद्गीता' इति रूपे
इदम् नाम तत्र वस्तुन सज्ञारूपम् नाम न सत् विशेषणमात्रम् सिध्यति
यत् भगवता गीतत्वात् अनेन विशेषणेन विशेषणीयम् विशेष्यम् अस्ति ।
अन्य विशेषणस्य विशेष्यम् किमस्ति इति तु अस्या प्रत्येकम् अध्यायस्य अत्र
दत्तया 'इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु' इत्यादिरूपया पुष्पिकया एव
अरिमन् रूपे स्पष्टतः ज्ञातुम् शक्यते यत् तद् 'उपनिषद्' इति अस्ति । एवम्
इयम् भगवता गीता एतादृशी उपनिषद् वतते यस्या 'भगवद्गीता' इति
विशेषणम् एव ऋढम् अभिधानम् जातमस्ति । इदम् एवम् एव तथ्यम् यत्
परम्परया इदम् 'उपनिषद्' मता, अस्या महत्त्वप्रकाशनाय पर्याप्तम् अस्ति ।
आध्यात्मिकज्ञानमरोवररूपाम इमाम् दृष्ट्वा परम्परया इदम् मिद्धातितम्
यत् इयम् पूर्ववर्तिनीनाम् उपनिषदाम् सारेण सङ्घटितस्वरूपा एका उपनिषद्
एव अस्ति । अत एव तथा घोषितम् यत्—

सर्वोपनिषदो ऽथ दोग्धा गोपालनन्दन ।

पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्ध गीतामृतम् महत् ॥

अस्तु । एवम् गीताया परमम् महत्त्वम् परम्परायाम् स्वीकृतम् वतते ।

२—उद्भव —यत् गीता वेदव्यासकृष्णद्वैपायनप्रणीतस्य महाभार-
तस्य एव एक अष्टादशाध्यायात्मक अंश अस्ति, अत इदम् तु अकथनेन
एव स्पष्टम् अस्ति यत् तस्या वाङ्मयम् स्वरूपम् वेदव्यासात् उद्भूतम्
अस्ति । किंतु पुनरपि इयती वातो अवश्यम् अस्ति यत् यत्, यथा च महा-
भारतम्' इतिशीपके निव वे उक्तम्, वतमानरूपे उपलब्धम् समग्रम् अपि
महाभारतम् व्यासप्रणीतम् न प्रतीयते, अत इदम् अपि सभवम् अस्ति यत्
तदशभूता गीता अपि स्वीये वर्तमाने समग्रं रूपे वेदव्यासप्रणीता न स्यात्,
अपि तु तस्या केचन अंशा वेदव्यासात् पश्चात् तस्याम् सनिवेशिता

स्यु । उदाहरणार्थम् यथा, 'श्रुतिभिर्बहुधा गीत छन्दोभिर्विविधं पृथक् । ब्रह्मसूत्रपदश्च हेतुमद्भिर्विनिश्चित' (१३।४) इतिश्लोक एव तत्र पश्चात् प्रक्षिप्त प्रतीयते । अत्र 'हेतुमद्भिः' इति विशेषणेन सह 'ब्रह्मसूत्रपद' इति साक्षात् शब्देन हेतुना वक्तमानानाम् ब्रह्मसूत्राणाम् एव निर्देश मन्तुम् उचित अस्ति, किन्तु, यथा च पूर्वम् उक्तम्, ब्रह्मसूत्राणाम् वेदव्यासप्रणीतत्वासभवेन तत्काले तेषाम् अस्तित्वम असभवम् अस्ति । एतदतिरिक्तम्, अस्य श्लोकस्य स्वपूर्ववर्तिन श्लोकस्य (१३।३), यस्मिन् प्रतिपादायिष्यमाणस्य विषयस्य प्रतिपादनाय प्रतिज्ञा कृता वतते, अथ च स्वपरवर्तिन श्लोकस्य (१३।५), यस्मिन् पूर्वप्रतिज्ञातविषयस्य प्रतिपादनस्य प्रस्तावनम् कृतम् वतते, मध्ये स्थिति अस्वाभाविकी एव प्रतीयते । अस्य इयम स्थिति न केवलम् अस्वाभाविकी, अपि तु एतत्प्रकरणप्रतिपाद्येन अभागा अपि अस्ति, यतो हि महाभूतान्यहकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च' (१-११) इत्यादिरूपे अत्र वर्णितेषु क्षेत्रीयतत्त्वेषु यथो साध्यप्रतिद्वयो अन्यक्ताहकारयो तत्त्वयो वर्णनम् अस्ति, तयो ब्रह्मसूत्राणि न केवलम् समवनम् न कुर्वन्ति, अपि तु तद्विपरीतम् तयो निराकरणम् एव कुर्वन्ति (ब्र० सू० १।६।१-७) । एतदतिरिक्तम्, अन्यत्र अपि यत्र गीता माग्याभिमतानि प्रतिपाद्यानि तत्त्वानि वा मसम्मानम गृह्णाति, नत्र ब्रह्मसूत्राणि स्पष्टत तानि निराकुर्वन्ति । अस्तु । इत्थम्, उक्त श्लोक गीताया मूलरूपस्य अंश च प्रतीयते । एवमेव यदि अन्येऽपि केचन अशा गीताया मूलरूप पश्चात् अनिवेशितम् स्पृशेत् किञ्चित् आश्चयम् नास्ति । इत्थम् गीताया मूलत ब्रह्मसूत्रपूर्ववर्तिन काले वेदव्यासप्रणीतत्वे अपि तस्या उपबन्धस्य वतमानरूपस्य पूणता ब्रह्मसूत्रानन्तरम् एव समान्यते ।

यदवधि गीताया सद्भातिरूपस्य अर्थात् तत्प्रतिपाद्यस्य सम्बन्ध अस्ति, तस्य विषये इदम् प्रसिद्धम् एव अस्ति यत् तस्य उपदेश यदुकुले आविर्भूतेन वामुदेवेन भगवता श्रीकृष्णेन अजु नाय महाभारतयुद्धस्थले एतद्युद्धप्रारम्भकाले दत्त । एवम् गीताया सद्भातिरूपम् स्वरूपम् भगवत श्रीकृष्णात् उद्भूतम् अस्ति । इदम् अन्या चार्ता यत् यत् पूर्वोक्तप्रकारेण तस्या वाङ्मयस्वरूपे कश्चन प्रक्षिप्त अंश अपि मभाव्यते, अत तदनु रूपम् स्वभावत एव तस्या सद्भातिरूपस्वरूपे अपि कश्चन अंश प्रक्षिप्त स्यात् ।

३—गीतादर्शनम् यद्यपि विभिन्न गीताप्यकारे गीतादर्शनम् विभिन्नेषु रूपेषु प्रस्तुतम्, किन्तु गीताक्षरानुसारेण तु इदम् एव प्रतीयते यत्, यथा च विगते निबध उक्तम्, गीतायाम् मूलत भागवतधम प्रतिपादित अस्ति, अथ च एवम् गीतादर्शनम् भागवतधमस्य एव आचारमीमासाप्रधा-

नग्न दर्शनम् अस्ति । गीतादशास्य आधारशिला मुख्यत वैदिके धर्मे तत्त्वज्ञाने च एव घृता वतते, सहैव च तत्र साय्यादिशास्त्राणाम् अपि स्वानुब्रूता मिद्धान्ता अपि सन्ति । एवम्, पूर्वपरम्परागतेषु वदिकेषु, विशिष्टत औपनिषदेषु, साख्ययोगाभिमतेषु, स्वकीयेषु च मौलिकेषु सिद्धांतेषु समञ्जसरूपेण स्थापितस्य अपूर्वस्य मौलिकस्य समन्वयस्य रूपे एव गीतादर्शनम् वतते, यस्य च सक्षिप्त परिचय अनन्तरीये निबन्धे दास्यते ।

वस्तुतः श्रीमद्भगवद्गीता श्रुतिस्मृतीनाम् साख्यादिविभिन्नशास्त्राणाम् च सारभूतेन तन्वेन सह अभ्युदयाय परमनि श्रेयसाय च परमोपयोगिन स्वकीयान् मौलिकान् मिद्धान्तान् समवितान् कृत्वा सक्षिप्तया सरलतया च एतादृशेन साकल्येन सह ज्ञानोपदेशम् करोति यत् धर्मस्य दर्शनस्य च तत्त्वम् परिचातुम् विस्तृतेषु शास्त्रीयेषु प्रबन्धेषु चङ्गुलमणस्य आवश्यकता न अवशिष्यते, अपि तु अस्या एकस्या एव निष्ठया समाश्रयणन धर्मस्य दर्शनस्य च विषये निष्कृष्टम् शास्त्रीयम् तत्त्वम् परिचायते । फलत इयम् उक्ति पूणत उचिता, अद्वितीया, सारपूर्णा च अस्ति यत् —

‘गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्रविस्तर ।’

गीतादर्शनम्

१—प्रास्ताविकम्—गीतादर्शनम् भारतीयेषु दशनेषु प्रमुखम् स्थानम् धत्ते । यद्यपि, यथा च विगते निबन्धे उक्तम् गीतादर्शनस्य आध्यात्मिका मुख्यत वैदिके धर्मे तत्त्वज्ञाने च एव धृता वतते । सहैव च तत्र साध्यादीनाम् शास्त्राणाम् अपि स्वानुवृत्ता सिद्धान्ता स्वीकृता वतते, किन्तु तथापि यत्र अत्र केचन स्वकीया मौलिका सिद्धांता अपि सन्ति, अथ च तत्र औपनिषदेषु साध्यादिशास्त्रोपेयेषु स्वकीयेषु च सिद्धान्तेषु परस्परम् स्वदृष्ट्या समन्वयं कृतं वतते, अत एतन् दशनम् मूलत समन्वयात्मकम् अपि सत् स्वकीयम् अभिनवम् मौलिकम्, व्यक्तित्वम् दद्यत् सर्वसाधारणाग्राह्यरूपे विराजते ।

यद्यपि यथा च विगते निबन्धे उक्तम्, गीतादर्शनम् विभिन्न भाष्यकारैः विभिन्नरूपेषु प्रस्तुतम्, किन्तु गीताक्षराणि इदम् एव कथयन्ति यत् यथा च पूर्वम् उक्तम्^१, गीतायाम् मूलत भगवता वामुदेवेन श्रीकृष्णेन उद्दिष्टं भगवत्तत्त्वम् प्रतिगदितं अस्ति, अथ च एवम् गीतादर्शनम् भागवतधर्मस्य एव आचारमीमांसाप्रधानम् दर्शनम् अस्ति अस्य दशनेस्य तन्त्रमीमांसामन्वन्धिन आचारमीमांसामन्वन्धिनश्च प्रमुखा सिद्धान्ता निम्नरूपेण मक्षिप्ततया प्रस्तोतुम् शक्यन्ते -

(अ) तत्त्वमीमांसा गीतादर्शनस्य तत्त्वमीमांसाया अनुसारेण त्रीणि अनादीनि नित्यानि च मूलतत्त्वानि सन्ति प्रकृति, पुरुष, ईश्वरश्च । एतेषु ईश्वर स्वाधारभूतम् स्वतन्त्रम् सर्वातीर्यामि परतत्त्वम् अस्ति, प्रकृति पुरुषश्च तदाधारके तदन्तर्यामिके परतन्त्रे तत्त्वे स्त ।^१ प्रकृति केवलम् एतदपवादेन सह यत् सा स्वतन्त्रा सती स्वतन्त्ररूपेण जगत्प्रवावती नास्ति,

१—पृ० १५२, १५६ ।

२—गी० ७।४ ७, १३।१६ २२ १५।१६-१६ १८।६१ ।

अपि तु ईश्वरस्य अपराया प्रकृते रूपे तदाधारितस्वरूपा परतन्त्रा सती ईश्वराधिष्ठितरूपेण जगत्प्रसवित्री अस्ति', पूर्णतया साख्याभिमतरूपेण जडा, त्रिगुणा, विकारजनी च मता अस्ति ।' पुरुष स्वकीयनित्यत्वादि विषये साख्याभिमतरूपेण स्वीकृतं सन् अपि तस्मात् विशिष्टरूपे एतादृश स्वीकृतं अस्ति यत् तस्य ज्ञानम् ज्ञत्वम् वा प्रकृतिजन्यबुद्ध्युपाधिकम् नास्ति, अपि तु स्वाभाविकम् अस्ति', अथ च तस्य कर्तृत्वे प्रकृते सहयोगे अपि तत् पूणत प्रकृत्युपाधिकम् नास्ति', सहैव स स्वतन्त्रं न सन् ईश्वरस्य पराया प्रकृते, तस्य अशस्य च रूपे तदाधारितस्वरूपं अस्ति ।' एवम् गीताभिमते पुरुषे साख्याभिमतानाम् उपनिषदभिमतानाम् च विशेषतानाम् प्रायः नम न्वयं अस्ति । एतयोः प्रकृतिपुरुषयोः तत्त्वयोः आधारभूत ईश्वर अस्य जगत अभिन्ननिमित्तोपादानकारणम् अस्ति', फलतः सवस्य 'वासुदेव' पद-वाच्यस्य ईश्वरस्य एव रूपत्वात् 'वासुदेव सवम्' इति सिद्धात अत्र स्वीकृतं अस्ति । यश्च भागवतधर्मं विशिष्टरूपेण परतत्त्वस्य अभिधानरूपे स्वीकृतेन 'वासुदेव' इत्यभिधानविशेषेण सह 'पुरष एवेद सवम्', 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म' इत्यादिरूपे स्वीकृतं पूवपरम्परागतं वैदिक औपनिषदश्च एव सिद्धातं अस्ति ।^८

गीतादशनस्य एकस्य धमस्य दशनत्वात् तस्य तत्त्वमीमासाया क्षेत्रे, यथा च पूवम् उक्तम्, वैदिकस्य देववादस्य औपनिषदस्य तत्त्ववादस्य च समवयस्य फलस्वरूपम् विकसितं सिद्धातं अस्ति यत् ईश्वर यद्यपि स्वकीयेन आत्मस्वरूपेण औपनिषदम् परतत्त्वम् ब्रह्म सन् ज्ञानानन्दस्वरूपं ज्ञानानन्दादिगुणयुक्तं, व्यक्तित्वविहीनं अनन्तं सवव्यापकं वा जगदन्तरात्मा परमात्मा अस्ति, तथापि स विशिष्टव्यक्तित्वसम्पन्नं सर्वोच्चं परात्परं वा दिव्यं परमपुरुषं देवाधिदेवं वा अपि अस्ति' । अस्य सिद्धान्तस्य विञ्चित् वीजम् कामुचित् उपनिषत्सु अपि प्राप्यते ।' अत्र विषये गीतादशनस्य

१—गी० ७।४ ५, ६।१० आदि ।

२—, १३।१६, १४।५ आदि ।

३— १३।१ ३३ आदि ।

४—, ३।२७ १३।२६, १८।१४-१६ आदि ।

५—, ७।५, १५।७ आदि ।

६— ७।६ ६, ६।४ १०, १४।३ ४ आदि ।

७— ७।१६ ।

८—पृ० १५३ ।

९—गी० ८।८ १० ६।२६ ११।१७ आदि ।

१०—छा० ३० १।६।६ ७ आदि ।

स्वीकाम् तत्त्वमीमासांश्च आचारमीमासांश्च व्याप्नुवन् एकं मौलिकं सिद्धान्तं अपि अस्ति यत् उक्तरूप ईश्वर अत्र अपि मनु जगत्कल्याणाय विशिष्टव्यक्तित्वेन सह जगति अवतीर्ण अपि भवति ।^१

(अ) आचारमीमासा—गीतादशनम् प्रामुख्येन आचारमीमासाप्रधानम् अस्ति । आचारमीमासाया क्षेत्रे अस्य स्वकीयम् विशिष्टम् मौलिकम् च योगदानम् अस्ति यस्य च कश्चन परिचय पूर्वम् अपि दत्तं वतते ।^२ आचारमीमासाया क्षेत्रे गीतादशनस्य सवप्रमुखम् विशिष्टम् योगदानम् इदम् अस्ति यत् अनेन अकर्मण्यत्वस्य निष्णयत्वस्य वा विरोधम् कृत्वा, कर्मण अनिवायत्वम् प्रदश्य, तस्य सर्वेषु क्षेत्रेषु समन्वयम् च प्रदश्य सर्वेषाम् जनानाम् कृते तस्य उपादेयत्वम् प्रदर्शितम् । यथा च गीतादशनस्य उद्भवस्य इति हासेन ज्ञायते, अजु न स्वकीयात् लौकिकाद् प्रत्यक्षफलकात् नियतात् कमण—युद्धात्—तज्जन्यम् कर्ममलम् विनाय उपरतं अभवत्, अपि च, यथा च गीताया 'त्याज्य दोषवृद्धित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः' (१८।३) इत्यादिभिर्वचनं ज्ञायते, गीतादशनस्य उद्भवकाशे साधनाक्षेत्रे अपि कश्चित् कम दोषवत् त्याज्यम भवति स्म, यच्च साध्यसम्मततायाम् 'प्लवा ह्येते अट्टा यज्ञरूपा एतवृद्धेयो येऽभिनन्दन्ति मूढा जराभृत्यु ते पुनरेवापियति' (मु० उ० १।२।७), इत्यादिषु औपनिषदेषु वचनेषु अभिव्यक्ततायाम् 'कमव धनहेतु भवति, न तु मोक्षहेतु, इत्यस्याम् मान्यतायाम् आधारितम् सभाव्यते । एवम् कर्मलोपसभावनायाम् उपस्थितायाम् मत्याम्, पूर्णतः कर्मलापे निष्ठिर्यत्वे वा जाते च लोकनाशस्य एव सभावनायाम् उपस्थितायाम् सत्याम् गीतादशनेन समन्वयात्मिकया दृष्ट्या सर्वेषु क्षेत्रेषु कमण समन्वयम् प्रदश्य विनाशात् लोकस्य मरक्षणस्य रूपे महत् जगत्कल्याणम् कृतम् ।

यथार्थे अध च 'कुव नेवेह कमाणि जिजीविष्येच्छत समा ।' इत्यादिषु औपनिषदेषु वाक्येषु प्रतिपादिते सिद्धांते आधारिता गीतादशनस्य कम-सम्बन्धिनी भायता अस्ति यत् सर्वेषाम् देहधारिणाम् प्रकृतिजन्यशरीरधारित्वेन प्रकृतिनियन्त्रणे स्थितत्वात्, प्रकृतेश्च स्वभावतः कर्मणि प्रवतकत्वात् क अपि कमकरणेन विना क्षणमात्रम्, अपि स्थातुम् एव न शक्नोति अपि तु प्रकृतिपराधीनता अवश कर्म करिष्यति एव ।^३ एतदतिरिक्तम्, निष्क्रियस्य स्वयम् शरीरयात्रा जीवन-यात्रा वा एव न भवितुम् शक्नोति । एवम्, कमण अनिवायत्वे सति, केवलम् इदम् एव विचारणीयम् अवशिष्यते यत्

१—गी० ४।५.६ आदि ।

२—पृ० १५१ ५२ ।

३—गी० ३।५ १८।५.६-६० आदि ।

४—,, ३।८ आदि ।

कमजयम् कश्मलम् बन्धनम् वा कथम् न प्राप्तम् स्यात् । अत्र एव गीतादश
 नस्य स्वकीयम् मीरि कम योगदानम् ददाति । तस्य मायता अस्ति यत्
 कश्मलम् बन्धनम् वा मूलत कमजयम् नास्ति, सपितु तदनुष्ठानप्रकार
 जन्यम् अस्ति। 'योग क्रमसु कौशलम्' इति वाक्यानुसारेण कमसु कर्मानुष्ठा
 नेषु वा कौशलम् अपेक्षितम् वतते, यतो हि कमसु कौशलम् एव योग कमयोग
 वा अस्ति, अत यदि कमसु कौशलम् प्रयुक्तम् स्यात् अर्थात् यदि कर्मानुष्ठानस्य
 अस्मिन् प्रचलिते प्रकारे यत् कम आसक्त्या फलाभिसन्धिना च सह त्रियते,
 इदम् परित्रतनम् टनम् स्यात् यत् तत् 'कमण्येनाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन
 (गी० २।४७) इत्यादिवाक्यानुसारेण नि सङ्गतया असक्ततया वा फलाभि-
 ग्नि घम विना एव समभावेन क्रियताम् चेत् तदेव कर्मानुष्ठानम् योग भवि-
 ष्यति, पुनश्च कमजयम् कश्मलम् बन्धनम् वा किञ्चि मात्रम् अपि न भवि-
 ष्यति, अपि तु तद्विपरीतम् क्रम कश्मलजनकम् न सत् प्रसादजनकम् भवि-
 ष्यति । अथ च तत् प्रवृत्तहेतु न सत् मोक्षहेतु भविष्यति ।' उक्तप्रकारक-
 कर्मानुष्ठाने ज्ञानस्य समावेशेन कम पवित्रम् मत् बन्धनहेतु न भवति । ज्ञानम्
 हि 'न ज्ञानेन सदृश पवित्रमिह विद्यते इति वाक्यानुसारेण पवित्रम् वतते,
 अत नन स्वमपत्तम् कर्म अपि पवित्रम् करोति ।

उक्तेन विशिष्टेन प्रकारेण सह वृत्तम् क्रम सत्रेषु एव क्षत्रेषु पूर्णतया
 समचित्तम् भवति । मवन्नोने नीकिके क्षेत्रे तत् एवम् समचित्तम् भवति
 यत् तत् वैयक्तिकरूपेण आत्मन देहातिरिक्तत्वम् नित्यत्वम् च जानत जनस्य
 कर्ममाफल्यवफल्यजन्यम् रागद्वेषात्मकम् सुखदुःखरूपम् च कश्मलम् अपहाय
 चित्तम् प्रसादयति', सावन्निरूपेण च उक्तप्रकारेण जनेन स्वार्थम् विहाय
 कतव्यत्रुद्ध्या वृत्तत्वेन लोककल्याणसाधनम् भवति ।' साधनाक्षेत्रेषु ज्ञान-
 मार्गे तत् चित्तस्य नैमल्यमग्नादनद्वारा ज्ञानमार्गेण युक्ताम् योग्यताम् जनयति
 वयति च' महैव च तस्य एव अनामयपदप्राप्तिरूपस्य लक्ष्यस्य साधनम्
 भवति यत् 'बलेन ज्ञानेन प्राप्तुम् अभीष्टम् अस्ति' । भक्तिमार्गे तत् भग
 वदपण्युद्ध्या वृत्तत्वेन तदचनरूपम् सत् तत्प्रीतिजनद्वारा तत्प्राप्तिरूपाया
 मुक्ते साधनम् भवति ।' भक्तिव्यग्ररूपाया शरणागते मार्गे तु तत् लक्ष्य
 भूतम् भगवदचनम् भगवत्कङ्क्षयम् वा एव अस्ति । एवम् असक्ततया फला-

१—गी० २।३८ ५१, ३।७ ६, १६ आदि ।

२— ३।३८, ४८ ५३ आदि ।

३— ३।२० २६ आदि ।

४—, २।६४ ७२ आदि ।

५—, २।५१, ३।३ १६, ५.५ आदि ।

६—६।२७ २८ आदि ।

७— १।५६५ ६६ आदि ।

भिसन्धिम् विना कृतम् कम सर्वेषु एव क्षेत्रेषु परमोपयोगितया समवितम् भवति । कमण एतस्य अपूर्वस्य व्यापकस्य च समन्वयस्य वृत्ते गीतादशनाय एव श्रेय गच्छति ।

यथा ण पूवम् उक्तम्^१, गीतादशनस्य आचारमीमासाया अनुसारेण परमनि श्रेयसम् जगदतीते नित्ये धाम्नि परमपुरुषस्य भगवद प्राप्ति अस्ति^२, इयम् एव मुक्ति अस्ति, यतो हि तत्र तम् प्राप्य पुन जन्ममरण-चक्ररूपे ममारे आवृत्ति न भवति । एतस्य परमनि श्रेयसस्य कमयाग अर्थात् उक्तरूपेण कृतम् कम, ज्ञानयोग अर्थात् स्वस्वरूपज्ञानन सह परमपुरुषस्वरूपावगति भक्तियोगश्च अर्थात् भगवत्स्वरूपस्य प्रीतिपूर्वकम् अस्ति^३ कम ज्ञानम् इत्यादीनि साधनानि सति, किन्तु एषु भक्ते प्रामुख्यम् अस्ति^४ कम ज्ञानम् च तस्या एव अङ्गै स्त । पुनश्च अस्मिन् विषये गीतादर्शनस्य आचारमीमासाया चरम सिद्धान्त अस्ति यत् स्वयम् भगवन्तम् एव तत्प्राप्तिसाधनम् मत्वा तस्य एव शरणवरणम् कतव्यम् कमज्ञानभक्त्यादीनि च सर्वाणि तत्प्रीत्यथम् एव यथाशक्ति सम्पाद्यानि ।^५

अस्तु । अत्र गीतादशनस्य तत्त्वमीमासासम्बन्धिनाम् आचारमीमासासवन्धिनाम् च य सक्षिप्त परिचय दत्त वतते तेन स्पष्टम् अस्ति यत् अस्य समन्वयात्मिका दृष्टि कियती उदारा व्यापिका च अस्ति । अस्य एव फलम् यत् अनेन दशनन एतदाधारितेन धर्मेण च वदिकपरम्परानुयायी भारतीयसमाज इयद्गम्भीररूपेण प्रभावित कृत अस्ति यत् स बहो कालात् त्यक्षरूपेण अप्रत्यक्षरूपेण वा अस्य मन्यतानाम् सस्कारम् स्वचित्त रक्षन्, दनुकूलम् च आचरन् वतते ।

१—प० १५१ ।

२—गी० ८।२१ २२, १५।४ ६ आदि ।

३—,, ८।१६, २०, १५।४ ६ आदि ।

४—,, ८।८ ११ १८, १।२५ ३४, १०।१० ११, १२।३-११ आदि ।

५—गी० ८।२२ ११।५४ ५५, १२।१४ २० १८।५५ आदि ।

६—, १८।६१ ६६ आदि ।

श्रीमद्भागवतम्

१—महत्त्वम्—विशाले पुराणात्मके वाङ्मये श्रीमद्भागवतम् स्वप्रतिपाद्यगौरवेण मूढम्यनाम् भजते । अष्टादशानाम् अपि पुराणानाम् सार अत्र सगृहीतं वर्तते । एतदेव कारणम् यत् श्रीमद्भागवतपुराणस्य यावान् प्रचार भारतीयजनतायाम् वर्तते, तावान् प्रचार कस्य अपि अन्यस्य पुराणस्य नास्ति । वस्तुतः इदम् पुराणम् अतीव लोकप्रियं अस्ति । ग्रामे ग्रामे, नगरे-नगरे, कृषकाणाम् क्षेत्रकुटीरेषु, श्रेष्ठिणाम् भवनेषु, साधूनाम् आश्रमेषु, तीर्थेषु, मन्दिरेषु च सर्वत्र एव अस्य कथा पौराणिकं वाचकं वाच्यमाना भक्ते श्रौतृभिश्च श्रूयमाना वर्तते । यत्फलस्वरूपम् सर्वसाधारणं भारतीय अस्य कथया सुपरिचितं अस्ति ।

सर्वसाधारणेन वाचकेन वाच्यमानम्, सर्वसाधारणेन पाठकेन पठ्यमानम्, सर्वसाधारणेन च श्रोत्रा श्रूयमाणम् अपि इदम् पुराणम् इयत् विद्वत्तापूणम् अस्ति यत् अस्य बहुषु स्थलेषु ज्ञानविज्ञानवताम् विदुषाम् अपि बुद्धिं भ्राम्यति, अत एव अस्य विषये 'विद्यावता भागवते परीक्षा' इति उक्तिः प्रथिता अस्ति । अस्य विद्वत्तापूणस्य गूढस्य पुराणस्य अनेका टीका जाता सन्ति या अस्य अथप्रकाशने प्रयत्नमाना सत्य अस्य गौरवम् वितन्वति । अस्य विद्वत्तापूणत्वे अपि अस्य सरसता मधुरता च यपि एतादृशी विलक्षणा अस्ति यत् साहित्यरसिका भक्ता अस्य पठने श्रवणे च पूणत रसनिर्भरा जायते, यतो हि अत्र भक्तिज्ञानविरागाणाम् काव्यमयी धारा अजस्ररूपेण प्रवहन्ती सती तान् निरन्तरम् आनन्दितान् करोति ।

अस्य पुराणस्य उक्तासु विशेषतासु दृष्टासु सतीसु स्वयम् अस्य एव इयम् उक्तिः तथ्यपूर्णा प्रतीयते यत्—

एव पुराणसन्दोहश्चतुलक्षसमवित ।
तत्राष्टादशसाहस्रं श्रीभागवतमिष्यते ॥

राजते तावदयानि पुराणानि सता गणे ।
यावन्न दृश्यते साक्षात् श्रीमद्भागवत परम् ॥
सववेदान्तसार हि श्रीभागवतमिष्यते ।
तद्रसामृततृप्तस्य नान्यत्र स्याद् रति वचचित् ॥'

'श्रीमद्भागवत पुराणतिलक यद् वैष्णवानाम् घनम्' (भा० माहा० ६।६२) इत्यादिवचनानुसारेण वैष्णवानाम् तु इदम् अमृत्यम् घनम् एव वतते । फलत वैष्णवेषु अस्य अतीव सम्मानम् अस्ति । वल्लभसम्प्रदायनाम्नि वैष्णवसम्प्रदाये तु उपनिषदाम् ब्रह्मसूत्राणाम् गीतायाश्च प्रस्थानत्रय्या स्थाने प्रस्थानचतुष्टयम् प्रस्थानचतुष्टयी वा म यते, अय च तत्र श्रीमद्भागवतम् चतुर्थप्रस्थानरूपे स्वीक्रियते । चत यसम्प्रदाये च इदम् न केवलम् चतुर्थप्रस्थानरूपे मयते, अपि तु ब्रह्मसूत्राणाम् अष्टत्रिंशत् भाष्यम् एव मयते ।

अस्तु ! इत्यम् श्रीमद्भावतस्य भारते व्यापकम् महत्त्वम् अस्ति ।

२—उदभव —स्वयम् श्रीमद्भागवतस्य 'इद भागवत नाम यन्मे भगवतोदितम्' इत्यादिवचनानुसारेण अस्य उदभव स्वयम् भगवत जात । मूलत भगवता कथित्वात्, त्रिविधरूपश्च तेन सम्बद्धत्वात् अस्य 'भागवतम्' इति नाम अस्ति । अस्य सम्प्रदानस्य परम्परा श्रीमद्भागवतस्य विभिन्नेषु स्थलेषु एवम् वर्णिता अस्ति यत् सर्वप्रथमम् अस्य मूलेन भगवता इदम् ब्राह्मण दत्तम् ब्रह्मणा पुन नारदाय दत्तम्, नारदेन च पुन वेदव्यासाय कृष्णद्वैपायनाय दत्तम्, वेदव्यासेन पुन इदम् स्वपुत्राय युकाय दत्तम्, युकेन च इदम् राज्ञे परीक्षिते श्रावितम् । तत्पश्चात् व्यासशिष्येण सूतेन इदम् शौनकादिभ्य ऋषिभ्य श्रावितम् । परीक्षित्यन्ता इयम् परम्परा अस्मिन् रूपे वर्णिता अस्ति यत्—

कस्म' येन' विभासितोऽयमतुल ज्ञानप्रदीप पुर,
तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय' तद्रूपिणा ।
योगीन्द्राय' तदात्मनाथ भगवद्राताय' कारुण्यतस—
तच्छुद्ध विमल विशोकममृत सत्य पर धीमहि ॥८

१—श्रीमद्भागवतम् १२।१३।६-१५ ।

२—भाग० २।७।५१ ।

३—ब्रह्मणे ।

४—परेण सत्येन भगवता ।

५—वेदव्यासाय कृष्णद्वैपायनाय ।

६—युकाय ।

७—परीक्षिते ।

८—भाग० १२।१३।१६ ।

श्रीमद्भागवतानुसारेण भगवता चतुःश्लोकात्मकम् भागवतम् ब्रह्मणे दत्तम्, पुन उक्तया परम्परया अस्य क्रमिके विकामे जाते तस्य वर्तमानम् रूपम् जातम् । अस्य परम्परायाम् वेदव्यासेन अस्य सर्वाधिक विकास कृत, अतः स अस्य रचयिता मन्यते, यथाहि—

स सहिता भागवती कृत्वानुक्रम्य चात्मजम् ।
शुक्रमध्यापयामास निवृत्तिनिरत मुनि ॥^१

यत् द्वितीयस्कन्धात् शुक स्वपितुः वेदव्यासात् अधीतम् भागवतम् परीक्षिते अभिधातुम् उपक्रमते, द्वादशस्कन्धस्य चतुर्धाध्यायस्य समाप्त्या सह च तत् तत् ममापयति, अतः स्पष्टम् अस्ति यत् अस्य वर्तमाने रूपे सम्पूर्णं प्रथमस्कन्धं द्वादशस्कन्धस्य च अन्तिमा नव अध्याया व्यासप्रणीता न सन्ति । एवमेव प्रवशिष्टे वर्तमाने रूपेऽपि कथाश्रवणप्रसङ्गेन परीक्षिता कृता प्रश्ना तेषाम् शुकदत्तानि उत्तराणि चेत्यादिकम् अयत् अपि प्रसङ्गागतम् च वस्तु व्यास-प्रणीतम् न भवितुम् शक्नोति । फलतः, भागवतम् स्वकोये वर्तमाने पूर्णं रूपे तु व्यासप्रणीतम् भवितुम् एव न शक्यते अथ च सहैव इदम् अपि कथयितुम् अतीव कठिनम् अस्ति यत् अस्य कः कियान् च अशः व्यासप्रणीतः अस्ति । अस्य वर्तमाने रूपे सम्पादनम् सस्करणम् वा वेदव्यासात् पश्चात् जातम्, पञ्चत्रिंशदुत्तरशतत्रयम् च अध्यायाः सन्ति । अत्र श्लोकाः अष्टादशः सहस्राणि मन्वन्ते, यद्यपि सामान्यगणनानुसारेण तावन्तः न उपलभ्यन्ते ।

३—रचनाया उद्देश्यम्—श्रीमद्भागवते अस्य रचनाया उद्देश्यम् इदम् वर्णितम् अस्ति यत् वेदानाम् व्यसने महाभारतस्य च प्रणयने कृते अपि यदा वेदव्यासस्य हृदये शान्तिः न आसीत्, तदा तेन 'किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिताः । प्रिया परमहंसानो त एव ह्यच्युतप्रिया' इति प्रकारेण विचारितम् यत् यत् तेन भागवता धर्मा प्रायः न निरूपिताः, अतः तस्य हृदये शान्तिः नास्ति । तदव समागतेन नारदेन अपि एतत् समर्थितम् भगवच्चरितवर्णनाय च तस्मै प्रेरणा दत्ता । फलतः तेन भागवतधर्माणाम् निरूपणाय भगवच्चरितानाम् च वर्णनाय भागवतम् प्रणीतम् ।

४—विषयः—उक्तेन उद्देश्येन अस्य प्रतिपाद्य विषयः अपि अस्मिन् रूपे स्पष्टः भवति यत् इदम् पुराणम् एकस्य भागवतधर्मस्य ग्रन्थस्य रूपे तस्य सिद्धान्तानाम् तदनुसारिणाम् च अन्येषाम् विषयाणाम् वर्णनम् करोति । भागवतधर्मस्य प्रमुखग्रन्थत्वात् आध्यात्मिकविषयबहुलत्वाच्च हेतोः अस्मिन् पुराणे पुराणपञ्चलक्षणम्' एतिवाक्यानुसारेण पुराणेषु प्रतिपाद्यमानेभ्यः

सगप्रतिसर्गादिभ्य पूर्वोक्तस्य 'विषयेभ्य अतिरेकरूपेण अन्येऽपि भक्तिज्ञानसम्बन्धिन विषया प्रमुखतया प्रतिपाद्यत्वेन परिगृहीता सन्ति अथ च तत्फलस्वरूपम् इदम् पुराणम् स्वम् 'पञ्चलक्षणम्' इत्यस्य स्थाने 'तस्मा इदं भागवत पुराण दशलक्षणम्' प्रतिप्रकारेण 'दशलक्षणम्' कथयति । एवम् स्वस्यम् श्रीमद्भागवतस्य अनुसारेण अत्र दश विषया वर्णिता सन्ति ।
अत्र वर्णिता एते दश विषया अत्र सर्गो त्रिसगश्च स्थान पोषण-मूर्तय । मन्वन्तरेशानुकया निरोधो 'मुक्तिराश्रय' इतिवचनानुसारेण सग, विसर्ग, स्थानम्, पोषणम्, ऊतय, मन्वन्तराणि, ईशानुकया निरोध, आश्रयश्च सन्ति । एतेषाम् विषयाणाम् स्वरूपस्य परिचय अत्र एवम दत्त वतते—

भूतमात्रे द्वियधिया जन्म सग उदाहृत ।
ब्रह्मणे गुणवैपम्याद विसग पौरुष स्मृत ॥
स्थितिर्वैकुण्ठविजय पोषण तदनुग्रह ।
मन्वन्तराणि सद्धर्म ऊतय कमवासना ॥
अवतारानुचरित हरेश्चास्यानुवर्तिनाम् ।
सतामीशकया प्रोक्ता नानाख्यानोपवृ हिता ॥
निरोधोऽस्यानुशयनमात्मन सह शक्तिभि ।
मुक्तिर्हित्वान्यथा रूप स्वरूपेण व्यवस्थिति ॥
आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते ।
स आश्रय परब्रह्म परमात्मेति शब्दचते ॥

एतेषु दशसु लक्षणेषु विषयेषु वा दृष्टिपातन ज्ञातम् भवति यत् अत्र सामान्यरूपेण सबपुराणसाधारणरूपेण वा स्वीकृतेषु सगप्रतिसर्गादिषु पञ्चसु लक्षणेषु सगमन्वन्तरे तु शब्दस्य एव गृहीते वर्तते, प्रतिसगश्च 'निरोध' शब्देन गृहीत वतते । अवशिष्टे वश वशानुचरिते च अत्र स्वतन्त्रे न मते, अपितु अत्र भगवद्भागवतचरितरूपम् 'ईशानुकया' नामकम् यत् स्वतन्त्रम् लक्षणम् मतम् अस्ति तस्मिन् एव तयो भगवद्भागवतचरितरूपे तदुपवृ हण-भूताल्यानरूपे वा समावेश कृत अस्ति । श्रीमद्भागवते भागवतधर्मस्य प्रतिपाद्यत्वेन मुख्यत्वात्, तदनुसारेण अत्र मुख्यतया वजितस्य भगवद्भागवत-चरितरूपस्य 'ईशानुकया' नामकस्य लक्षणस्य स्वतन्त्रलक्षणत्वम् मतम् वतते । एतस्मात् हेतो अथ च भागवतपुराणस्य आध्यात्मिकविषयबहुलत्वात् अत्र

- १—पृ० १३४ ।
- २—भाग० २।१।४३ ।
- ३—, २।१०।१ ।
- ४—, २।१०।३ ।

उक्तस्वरूपाणि स्थानम् स्थिति वा, पोषणम्, ऊनय, मुक्ति, आश्रयश्च इत्येतानि स्वतन्त्राणि, लक्षणानि मताति सन्ति । अत्र स्वतन्त्रलक्षणत्वेन स्वीकृतम् अपि 'विसर्ग' नामकम् लक्षणम् केवलम् सगस्य एव विस्ताररूपम् विकासरूपम् वा एत्र अस्ति ।

मक्षेपत श्रीमद्भागवते अत्र मुख्यत्वेन प्रतिपादितस्य भागवतप्रमस्य प्रमुखस्य सिद्धान्तस्य—अवतारवादस्य—अनुसारेण तदव्याख्यास्ये विभिन्नानाम् भगवदवताराणाम् चरितानि एव स्वभावतः मुख्यतया वर्णितानि सन्ति । विभिन्नेषु अवतारेषु एते चाशकला पुंस कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् ।^१ इति वचनानुसारेण अत्र भगवान् वासुदेव श्रीकृष्ण प्रमुखतमं पूणश्च अवतारमत अस्ति, फलतश्च अत्र कृष्णावतारस्य कथा अपि प्रामुख्येन अधिकविस्तारेण च सह वर्णिता अस्ति । मुख्यतः भगवदवतारप्रसङ्गे एव अत्र भागवतानाम् अर्थात् भगवदभक्तानाम् चरितानि वर्णितानि सन्ति । भगवद्भागवतचरितोपवृत्तृणरूपे च अत्र अनेकानि आख्यायानि वर्णितानि सन्ति । एतदतिरिक्तम्, अत्र भागवतधर्मनुकूला कमज्ञानभक्तिसम्बन्धिन विभिन्ना धार्मिका दार्शनिकाश्च विषया वर्णिता सन्ति ।

अस्तु । एवम् यत श्रीमद्भागवते मुख्यतः भक्तिरसेन सह काव्यरस-धारा अजस्रम् प्रवहति, अत इदम् स्वभावत एव रमिकान् स्वरसपानाय अस्मिन् रूपे आमन्त्रयति यत्—

निगमकल्पतरुगलित फल शुक्रमुखादमृतद्रवसयुतम् ।
पिबत भागवत रसमालय मुहरहो रमिका भुवि भावुका ॥

श्रीमद्भागवतस्य सिद्धान्ता

१—प्रास्ताविकम्—भगवता वासुदेवेन कृष्णेन गीतार्वाणितानाम् सिद्धान्तानाम् रूपे यस्य भागवतधर्मस्य उपदेश दत्त, तस्य एव विस्तार सोदाहरणम् व्याख्यानम् वा श्रीमद्भागवते समुपलभ्यते । गीताप्रतिपादिते भागवतधर्मे ये सिद्धान्ता मूलरूपे दृष्टिगोचरा भवन्ति, तेषाम् एव अत्र विकास कृत दृश्यते, येन ते सुतराम् स्पष्टतया भासन्ते । एतदतिरिक्तम्, अत्र उद्धवाय उपदेशम् ददता भगवता वासुदेवेन श्रीकृष्णेन तस्मै उपदिश्यमानस्य एकस्य विषयस्य सम्बन्धे इदम् स्पष्टम् एव उक्तम् यत् अयम् एव विषय तेन पूर्वम् अजुनाय उपदिष्टः ।^१

२—परतत्त्वम् भगवान्—श्रीमद्भागवते अपि गीतावत् परतत्त्वम् आत्मस्वरूपेण व्यक्तित्वविहीनम् अनन्तम् परमात्मतत्त्वम् मन्यमानम् सन् सर्वोच्चस्य परात्परस्य वा देवाधिदेवस्य भगवत वासुदेवस्य रूपे विशिष्ट-व्यक्तित्वसम्पन्नम् अपि मतम् अस्ति । यत् विशिष्टदिन्यव्यक्तित्वसम्पन्नरूपे इदम् परतत्त्वम् अत्र प्रायः 'भगवान्' इति कथितम् अस्ति, अत आत्मस्वरूपेण व्यक्तित्वविहीने व्यक्तित्वयुक्ते च परतत्त्वे ऐक्यबोधनाय अत्र इदम् कथितम् अस्ति यत्—

वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्व यज्ज्ञानमद्वयम् ।
ब्रह्मैति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते ॥

(२।१।११)

एतदतिरिक्तम्, अत्र स्पष्टरूपेण अपि 'सञ्चिन्तयेद्भगवतश्चरणार-
विन्दम्' (३।२८।२१) इत्यादिप्रकारेण अनेकशः भगवत दिव्यस्य रूपस्य
निर्देशः कृतः वर्तते । वस्तुतः, अत्र परतत्त्वस्य भगवत्त्वम् अर्थात् ज्ञानाद्यन-

न्तगुणयुक्तत्वे सति दिव्यमङ्गलविग्रहयुक्तत्वम् अधिकम् प्रकाशितम् अस्ति । भावत नित्यस्य धाम्न अपि अत्र अनेकश निर्देश अस्ति ।'

भागवतधर्मस्य एकस्य प्रमुखस्य सिद्धांतस्य—अवतारवादस्य—तु इदम् पुराणम् एकम् विशिष्टम् व्याख्यानम् एव अस्ति । 'अवतारा ह्यसंख्येया हरे सत्त्वनिर्घेद्विजा' इत्यादिप्रकारेण भगवदवताराणाम् अमख्येयत्वम् प्रनिर्वाच्य सवत्र अपि प्रायः अत्रताराणाम् चरितानि एव मुख्यतया वर्णितानि सन्ति ।

गीतावन् अत्र अपि प्रकृतिपुरुषयो भगवदाधारकत्वम् तत्परतन्त्रत्वम् च मत्वा भगवान् वासुदेव एव 'वासुदेवात्परो ब्रह्मन् न चायोऽयंस्ति तत्त्वत' (२।१।४) इत्यादिप्रकारेण परात्पर परमप्राप्यश्च मत् अस्ति, सर्वेषाम् च वेदयज्ञादीनाम् 'वासुदेवपरा वेदा वासुदेवपरा मखा' (१।२।२८) इत्यादिरूपेण वासुदेवपरत्वम् एव स्थापितम् अस्ति ।

३—भगवद्भक्ति—'अहमात्माऽत्मना धात प्रेष्ठ सन् प्रेयसामपि । अतो मयि रतिं कुर्वादि देहाहियत्कृते प्रिय' इत्यादिप्रकारेण वस्तुतः भगवत सर्वेषाम् आत्मनाम् आत्मत्वेन तेन सर्वेषाम् प्रेष्ठेन फलत इष्टितेन च भाव्यम्, किन्तु अज्ञानवशान् जीव इदम् न जानाति, अतः तस्मिन् रतिम् न करोति । अतः सर्वप्रथमम् एतादृशेन ज्ञानेन भाव्यम् । एतादृशस्य ज्ञानस्य प्रमुखम् साधनम् 'वासुदेवे भगवति भक्तियोग प्रयोजित । जनयत्याशु वराग्य ज्ञानं च यद हैतुकम्' इत्यादिप्रकारेण भक्तियोग अस्ति । फलतः स एव सदाचरण-सत्सङ्गसेवनादिकं धर्मपथा वा सर्वोत्तम अस्ति येन वासुदेवे भगवति भक्ति स्यात्—'स व पुमा परो धर्मं यतो भक्तिरघोक्षजे', न ह्यतोऽयं शिवपन्था विशतः समृताविह । वासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवत् । भक्तियोगेन अन्नेन केन अपि साधनेन वा जाते उक्तं ज्ञाने अपि भक्तं सह-भाव परमावश्यक अस्ति । भक्तिम् विना ज्ञानम् शुष्कम् अशोभनीयम् च अस्ति—'नष्कम्यमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलनिरञ्जनम्' । भक्तियोग ज्ञानमार्गस्य अपि अनुकूल अस्ति—'नैर्गुण्यस्था रमन्ते स्म गुणानुकयने हरे' , 'केवल्यममपथस्त्वथ भक्तियोग' (२।२।१२) । भक्तिमार्गं च केवलम्

१—२।२।१७ ३१, ३।१५, ६।२।४४ ३६ ।

२—, १।१।२६ ।

३—, ३।६।४२ ।

४—, १।२।७ ।

५—, १।२।६ ।

६—, २।२।३३ ।

७—, १।५।१२ ।

८—, २।१।७ ।

भगवान् एव प्रेष्ठ प्राप्य अस्ति, मुक्तिञ्च आनुपङ्गिकी भगवत्प्राप्त्यन्तम् ता वा एव वर्तते । अत उक्तप्रकारके ज्ञाने जाते अत्र लोके परत्र च परमप्रेष्ठस्य प्रीणनार्थम् एव कमज्ञानभक्त्यादिकम् सर्वम् कर्तव्यम्' सामान्यत भगवत्प्रीणनार्थम् कृतेन सर्वेण अपि कमज्ञानभक्त्यादिना भगवान् प्रीत भवति, किन्तु भक्त्या एव सर्वाधिकरूपेण प्रीत भवति - 'प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृत्त न बहुज्ञता । न दान न तपो न ज्या न शौच न व्रतानि च । प्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिरन्यद् विडम्बनम्,' (७।७।५१-५२) । एवम् कमज्ञानादिकम् भक्ते अङ्गमात्रम् अस्ति, केवलम् भक्ति एव भगवत् प्रीणनस्य प्रमुखम् साधनम् अस्ति ।

भक्ते चरमम् रूपम्, 'श्रवण कीर्तन विष्णो स्मरण पादमेवनम् । अचन वन्दन दास्य मह्यमात्मनिवेदनम् ।' इत्यादिप्रकारेण सर्वात्मभावेन भगवते आत्मनिवेदनरूपम् तस्य शरणवरणम् अस्ति । भगवदपितात्मनाम् सर्वात्मभावेन कृतया शरणागतिरूपया भक्त्या प्रीत सन् भगवान् अस्वतन्त्र इव तदधीन भवति - 'अह भक्तपराधीनो ह्यस्वतन्त्र इव द्विज' (६।४।६३), अथ च 'हित्वा मा शरण याता कथ तास्य क्वनुमुत्सहे । (६।४।६५) इत्यादिप्रकारेण तान् कथमपि त्युक्तम् न उत्सहते । यद्यपि एतादृशा एकान्तिन भगवद्-भक्ता 'मामेप्यसि मुक्त्यन्ध' (७।१०।१३) इत्यादिरूपेण स्वभावतः ससार-बन्धनमुक्ता सन्त एव भगवत् नित्यम् धाम गत्वा' तत्र तम् प्राप्नुवन्ति, परत्र वा केवलम् भगवत्तम्, तद्विषयिणीम् रतिम् तदनुबलम् च तस्य भजनम् मेवनम् वा एव वाञ्छन्ति ।'

अत्र आगत्य भगवत्प्राप्तिसाधनभूता भक्ति साधनरूपान न सती अहै-तुवया स्वाभाविकया वा पराया भक्ते भगवद्गते वा रूपे परमम् साध्यम् भवन्ति । यत एसादृशा अन्यनिरपेक्षा अनन्या वा भक्ता भगवत् प्रियतमा भवन्ति, अत स सर्वदा अत्र परत्र च तेषाम् प्रेमपराधीन तिष्ठति ।'

एवम्, यथा च उक्तेन मक्षिप्तेन विवेचनेन स्पष्टम् अस्ति, भगवता श्रीकृष्णेन उपदिष्टस्य गीताप्रतिपादितस्य भागवतधर्मस्य एव सिद्धांता श्रीमद्भागवते स्पष्टतया व्याख्याता सन्ति । अस्य भागवतधर्मस्य भगवदर्चा-

१—भाग० १।२६, १३, २६, ११।२।३६ आदि ।

२— ,, ७।५, २३ ।

३— ,, ६।२।४४-४६ आदि ।

४— ,, ३।२६।१३, ६।१।२५ ६।४।६७ ११।२।५३, ११।४।१४ आदि ।

५— ,, ६।४।६३-६८, १०।३।२।२०-२२, ११।१।५।१५ १६ आदि ।

सम्बन्धि यत् पञ्चरात्रादिषु वैष्णवागमेषु प्रतिपादितम् विशिष्टम् तान्त्रिकम्
रूपम् विकसितम्, तत् अपि अत्र सक्षेपत वर्णितम् उतलभ्यते ।'

अस्तु ! एवम् यत भागवतानाम् वैष्णवानाम् वा उक्तरूप जगत्कल्या-
णकर भगवत्प्रियश्च परम धर्म श्रीमद्भागवते वर्णित अस्ति, अत अनेन
अस्मिन् रूपे कृता स्वस्य विज्ञप्ति पूणत अवितथा एव अस्ति यत्—

धम प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणा सताम्,
वेद्य वास्तवमत्र वस्तु शिवद तापत्रयोन्मूलनम् ।
श्रीमद्भागवते महामुनिवृत्ते किं वा परैरीश्वर,
सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतिभि शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् ॥

(१२।१३।१८)

शास्त्रम् काव्यम् च

१—वाङ्मयस्य द्वैविध्यम् —आधुनिककाले वाङ्मयम् प्रायः द्विधा विभज्यते—ज्ञानवाङ्मयम् भाववाङ्मयम् च । ज्ञानवाङ्मयम् केवलम् ज्ञानम् ददाति, फलतश्च केवलम् मस्तिष्केन सम्बद्धम् भवति । भाववाङ्मयम् यद्यपि प्रायः अन्यस्त्रातोम्यं प्राप्तम् ज्ञानम् अपि ददाति किन्तु तस्य मुख्यम् कायम् भावोन्मेष अस्ति, फलतश्च तत् मस्तिष्केन सम्बन्धम् रक्षत् अपि विशिष्टरूपेण हृदयेन सम्बद्धम् भवति । ज्ञानवाङ्मयस्य अन्तः विज्ञानम् दशनम् च इत्यादिभिः विषयैः सम्बद्धम् वाङ्मयम् समायाति, भाववाङ्मयस्य च अतः काव्यम् नाटकम्, कथा च इत्याद्यात्मकम् वाङ्मयम् समायाति । भारतीयपरम्परानुसारेण यद्यपि यथा च पूर्वम् अनेकशः उक्तम्-वाङ्मयम् वैदिकम् लौकिकम् च इति द्विधा विभज्यते, किन्तु पुनरपि ज्ञानवाङ्मय-भाववाङ्मय-मनरूपे कृतस्य उक्तस्य विभाजनस्य प्रतिनिधिभूतम् अस्मिन् विभाजने शास्त्रम् ज्ञानवाङ्मयस्य प्रतिनिधिभूतम् अस्ति, काव्यम् च भाववाङ्मयस्य प्रतिनिधिभूतम् अस्ति । यद्यपि आधुनिकस्य साहित्य-शास्त्रस्य अनुसारेण काव्यम् भाववाङ्मयस्य काव्यनाटक-कथादिषु विभिन्नेषु भेदेषु एकः भेदः मन्यते, किन्तु यतः, यथा च इदम् सुविदितम् अस्ति, सृष्ट-साहित्यशास्त्रस्य अनुसारेण काव्यनाटककथादयः सर्वे अपि भाववाङ्मयस्य भेदाः काव्यम् एव मन्यन्ते, अतः भारतीयपरम्परानुसारेण काव्यम् सम्पूर्णम् अपि भाववाङ्मयस्य प्रतिनिधिभूतम् अस्ति ।

उक्तप्रकारेण शास्त्रस्य काव्यस्य च त्रयशः ज्ञानवाङ्मयभाववाङ्मययोः प्रतिनिधित्वेन यत्र शास्त्रम् अज्ञातम् तथ्यम् ज्ञापयति, तत्र काव्यम् प्रायः अयस्रोतोम्यं ज्ञातम् तथ्यम् ज्ञापयति अथ च तत् एतादृशे अभिनये रमणीये च रूपे प्रस्तौति यत् तत् अभिनवतया सृज्यमानरूपे प्रतीयमानम् सत्

हृदयम् आन्दोलयत् तत् भावोन्मेषयुक्तम् चमत्कृतम् वा करोति । इत्थम् यत्र शास्त्रम् पूवत स्थितमेव तथ्यम् केवलम् ज्ञापयति, तत्र काव्यम् तथ्यस्य नवीनरूपं सृष्टिम् इव अपि करोति ।

२—विज्ञानम् शास्त्रम् च—यद्यपि यत् विज्ञानम् शास्त्रस्य प्रतिपाद्यम् भवति, अतः विज्ञाने शास्त्रे च केवलम् इयत् एव अन्तरम् अस्ति यत् यदा विज्ञानम् शास्त्रस्य प्रतिपाद्यविषयम् अस्ति, तदा शास्त्रम् विज्ञानस्य प्रतिपादकम् अस्ति । उदाहरणार्थम्, यथा ज्यातिषाम् ज्ञानम् ज्योति-विज्ञानम् अस्ति, अथ च तस्य वाङ्मयम् 'ज्योतिशास्त्रम्' अस्ति । एवमेव प्रविषाद्यविषयभूतेषु भौतिकविज्ञानादिषु तत्प्रतिपादकेषु च भौतिक-शास्त्रादिषु विज्ञेयम् । फलतश्च यदि विज्ञानप्रतिपादकम् वाङ्मयम् अपि 'विज्ञानम्' उच्येत चेत् एकस्य वाङ्मयस्य रूपे विज्ञाने शास्त्रं च किञ्चिन् अपि अन्तरम् नास्ति, किन्तु पुनरपि अधुना कश्चित् विद्वद्भिः विज्ञानस्य शास्त्रस्य च एकस्य वाङ्मयस्य रूपे ज्ञानवाङ्मयस्य अन्तःमन्यमानत्वे अपि तत्र इदम् अन्तरम् मन्यते यत् यत्र विज्ञानस्य विषयम् केवलम् विज्ञानम् अर्थात् अनुभवं प्रयोगं वा परीक्षितम् निश्चयात्मकम् प्रत्यक्षम् विज्ञानम् भवति, तत्र शास्त्रस्य विषयम् केवलम् एतादृशम् ज्ञानम् एव न भवति, अपितु तत् अतिरिच्य विज्ञानाधारिततर्कं प्राप्तम्, किन्तु प्रयोगे अपरीक्षितम्, फलतश्च अतिशयामत्कम् अप्रत्यक्षम् ज्ञानम् अपि भवति । एतदतिरिक्तम्, यत्र विज्ञानम् केवलम् तथ्यज्ञापनम् करोति, तत्र शास्त्रम् तथ्यस्य सम्बन्ध-व्यवहारोपयोगि शासनम् अर्थात् उपदेशम् अपि करोति । एवम् एतेषाम् विदुषाम् अनुसारेण शास्त्ररूपे प्रसिद्धानि दशमशतकस्य शास्त्रव्याकरण-शास्त्रादीनि शास्त्राणि सन्ति, विज्ञानानि न सन्ति ।

३—काव्यस्य विज्ञानात् शास्त्राच्च अतिरिक्तत्वम्—उक्तप्रकारेण विज्ञानम् शास्त्रम् च परस्परम् अभिन्ने मयेताम् भिन्ने वा, किन्तु काव्यम् तु विशिष्टरूपेण एतन्भिन्नम् एव अस्ति । काव्यम् न तु विज्ञानवत् केवलम् तथ्यस्य ज्ञापनम् कृत्वा विरमति न च शास्त्रवत् तथ्यस्य ज्ञापनम् कुर्वत् तस्य सम्बन्धे व्यवहारोपयोगि शासनम् कृत्वा विरमति, अपितु अतोऽपि अग्रे गत्वा तथ्यम् अभिनवरूपे प्रस्तौति । यद्यपि काव्यम् तथ्यस्य ज्ञापनम् अपि करोति, किन्तु तेन कृतम् इदम् ज्ञापनम् मौलिकम् न भवति, यतो हि तत् अथ एव एतादृशं स्रोताभिः पूर्वम् एव मौलिकरूपेण कृतम् भवति येषाम् च मुख्यम् कायम् एव मौलिकरूपेण तथ्यज्ञापनम् अस्ति । एवमेव यद्यपि काव्यम् व्यवहारोपयोगिनम् उपदेशम् अपि करोति किन्तु इदम् अपि कायम् तस्य मौलिकम् फलतश्च मुख्यम् नास्ति, यतो हि इदम् अन्य एव एतादृशं स्रोतोभिः पूवत एव कृतम् भवति येषाम् च मुख्यम् कायम् एव

शासनम् उपदेश वा अस्ति । काव्यस्य तु मुख्यम् मौलिकम् च कायम् स्वोद्देश्यानुसारेण केवलम् तथ्यस्य स्वकोये मौलिके रूपे प्रस्तावनम् अस्ति । यदि कदाचित् काव्यस्य उद्देश्यम् केवलम् तथ्ययापनम् भवति, तदा तत् ज्ञापनीयम् तथ्यम् विज्ञानवत् शास्त्रवत् वा मुख्यरूपेण न ज्ञापयति, अपितु एतादृशे रूपे ज्ञापयति येन तथ्यम् अवाच्यम् सत् अपि व्यङ्ग्यरूपेण प्रकाशितम् भवति । एवमेव यदि कदाचित् काव्यस्य उद्देश्यम् केवलम् शासनम् उपदेशम् वा न भवति, तदा तत् शास्त्रवत् मुख्यरूपेण शासनम् उपदेशम् वा न करोति, अपि तु एतादृशे रूपे करोति येन तस्य अवाच्यत्वे अपि अभिव्यक्ति भवति । वस्तुतस्तु, यथा च इदानीम् एव पूर्वम् उक्तम्, तथ्यज्ञापनम् शासनम् वा काव्यस्य मुरयम् कायम् एव नास्ति । यदि किमपि काव्यम् मुरयरूपेण इदम् एव कायम् अङ्गीकरोति चेत् तत् काव्यरूपे अथवा न्यूनातिन्यूनम् उक्तमकाव्यरूपे सम्मानितम् न भवति । काव्यस्य तु मुख्यम् कायम्, यथा च अत्रैव पूर्वम् उक्तम्, इदम् एव अस्ति यत् तत् तथ्यम् एतादृशे अभिनवे रमणीये च रूपे प्रस्तौति यत् तत् तथ्यम् अभिनवतया सृज्यमानरूपे प्रतीयमानम् सत् हृदयम् आन्दोलयत् तत भावोन्मेषयुक्तम् चमत्कृतम् वा करोति । कदाचित् तु काव्येन तथ्यम् एतादृशे रूपे प्रस्तूयते यत् तत् हृदये भावोन्मेषम् करोति, कदाचित् एतादृशे रूपे प्रस्तूयते यत् तत् हृदये भावोन्मेषम् अपि तत् स्वेन रूपेण चमत्कृतम् करोति ।

४—सस्कृतवाड मयस्य शास्त्रकाव्यरूपे विभाजनम्—सस्कृतवाड मयस्य शास्त्रस्य काव्यस्य च रूपे प्राय एवम् विभाजनम् मन्यते यत् समग्रम् अपि वैदिकम् वाड मयम् मुख्यतया शास्त्रस्य अन्त मन्यते, यद्यपि केषुचित् वैदिकेषु मन्त्रेषु, विशेषत ऋग्वेदीयेषु बहूषु मन्त्रेषु काव्यत्वम् अपि उपलभ्यते । वैदिकवाड मये वेदाङ्गानि अपि सन्ति यानि च विशुद्धरूपेण विभिन्नानि शास्त्राणि एव सन्ति । धर्मसूत्राणि स्मृतयश्च धर्मशास्त्ररूपेण शास्त्रस्य एव अन्त सन्ति, विभिन्नानि दशनानि दशनशास्त्ररूपेण शास्त्रम् एव मन्यते । इतिहासपुराणानि शास्त्रमय काव्यस्य च मिश्रितरूपाणि सन्ति । यथा च इतिहाससूत्रेण तस्य वाल्मीकीयरामायणस्य आदिवाक्यरूपेण मान्यतया एव स्रष्टम् अस्ति यत् तस्य काव्यत्वम् अस्ति, च सहैव तस्य वचनानाम् परम्परायाम् शास्त्रवचनरूपेण अपि मान्यता अस्ति । एवमेव महाभारतम् स्वस्य एव कृ- मयेद भगवत् काव्य परमपूजितम् इत्यादिवचनानाम् अनुसारेण काव्यम् अस्ति, अथ तस्य वचनानि शास्त्रवचनरूपेण अपि परम्परायाम् सम्मान्यानि सन्ति । एतादृशी एव स्थिति विभिन्नानाम् पुराणानाम् वतते । उदाहरणार्थम्, श्रीमद्भागवते बहुषु स्थलेषु काव्यत्वम् उत्कृष्टरूपेण स्फुरत् वतते अथ च तस्य, यथा च शुकशास्त्रकथा न पीता इत्यादिवचनं स्पष्टम् अस्ति, परम्परायाम् शास्त्ररूपेण अपि मा यता अस्ति ।

शास्त्रवाङ्मयस्य अतः समागच्छद्म्य उक्तेभ्यः मुख्येभ्यः वाङ्मयेभ्यः ग्रन्थेभ्यश्च अतिरिक्तम् यत् काव्यनाटककथाख्यायिकाद्यात्मकम् भाववाङ्मयम् वतते यतः, यथा च अत्रैव पूर्वम्, संस्कृतसाहित्यशास्त्रस्य अनुसारेण काव्यवाङ्मयम् अस्ति ।

५—संस्कृतसाहित्यशास्त्रानुसारेण काव्यस्य विधा — संस्कृतसाहित्यशास्त्रस्य अनुसारेण काव्यवाङ्मयम् मुख्यतः वगद्वये विभक्तम् भवति— दृश्यकाव्यम् श्रव्यकाव्यम् च । तत्र दृश्यम् अभिनेयम् भवति । इदम् रूपकम् अपि उच्यते । दृश्यकाव्यस्य रूपकस्य वा नाटकानीं दश रूपकाणि नाटिकादीनि च अष्टादश उपरूपकाणि इति अष्टाविंशति भेदा मयन्ते, येषु नाटकम् प्रमुखम् अस्ति येन प्रायः सर्वेषु रूपकभेदा 'नाटक' शब्देन एव अभिधीयन्ते । यद्यपि आधुनिकम् समीक्षाशास्त्रम् नाटकम् काव्यात् पृथक् एकाम विधाम् मयते, किन्तु संस्कृते निरुद्धम् प्राचीनम् भारतीयम् समीक्षाशास्त्रम् तु तत् उक्तप्रकारेण दृश्यकाव्यस्य रूपे काव्यस्य एव एकम् भेदम् रूपम् वा मन्यते । अस्य कारणम् इदम् अस्ति यत् यत्र आधुनिकम् समीक्षाशास्त्रम् नाटकस्य मुख्यतत्त्वेषु काव्यस्य मुख्यम् तत्त्वम्—रसम् भावम् वा—न मयते, तत्र प्राचीनम् भारतीयम् समीक्षाशास्त्रम् वस्तुनेता रसस्तेषां भेदा 'इत्यादिरूपे रसम् रूपकस्य, यस्य च नाटकम् उक्तप्रकारेण एकं मुख्यं भेदं अस्ति, मुख्यम् तत्त्वम् मयते । अस्य समीक्षाशास्त्रस्य अनुसारेण रूपकम् रसविहीनम् भवितुम् न शक्नोति, फलतश्च तत् काव्यस्य परिधे बहिर्गतम् न शक्नोति, अत एव न तत्र पद्यानाम् अपि प्रयोगः बाहुल्येन भवति, यतो हि रसामिव्यञ्जने पद्यम् गद्यस्य अपेक्षया अधिकम् सहायकम् भवति । रूपकस्य नाटकस्य वा काव्यस्य एव रम्यरूपत्वात् 'काव्येषु नाटकं रम्यम्' इत्यादिकम् उच्यते ।

संस्कृते कालिदासभद्रभूत्यादीनाम् कवीनाम् अभिज्ञानशाकुन्तलोत्तररामचरितादीनि रूपकाणि नाटकानि वा प्रसिद्धानि सन्ति, यानि च दृश्यकाव्यस्य प्रतिनिधिभूतानि सन्ति ।

श्रव्यकाव्यम्, यच्च पाठ्यकाव्यम् अपि वक्तुम् शक्यते, श्रोतव्यमात्रम् भवति । यदा च दृश्यकाव्यम् श्रोतव्यम् पाठ्यम् वा मत् अभिनेयनया दृश्यम् अपि भवति ।

श्रव्यकाव्यम् प्रथमतः पद्यमयम्, गद्यमयम्, गद्यपद्यमयम् च इतिरूपे त्रिधा भवति । पद्यमयम् श्रव्यकाव्यम् पुनः प्रबन्धकाव्यम् मुक्तकाव्यम् च इतिरूपे द्विविधम् भवति । तत्र शृङ्खलावद्धस्य इतिवृत्तस्य रसात्मकम् वर्णनम् कृत्वा अखण्डरसवारायाम् स्नानम् कारयत् काव्यम् प्रबन्धकाव्यम् भवति । अस्य, मुख्यतः द्वौ भेदो भवति—महाकाव्यम्, खण्डकाव्यम् च । अत्र महा

काव्यम् अपेक्षाकृतरूपेण व्यापकस्य पूणस्य च इतिवृत्तस्य रसात्मकम् वर्णनम् कृत्वा जातीयस्य जीवनस्य दशनम् कारयत् काव्यम् भवति, यथा—वाल्मीकीयरामायणम्, महाभारतम्, रघुवशम्, कुमारसम्भवम्, विराताजु नीयम् चेत्यादीनि काव्यानि । मन्वृतसाहित्यशास्त्रे 'सग वन्द्यो महाकाव्य तत्र को नायक सुर' इत्यादिरूपे महाकाव्यस्य विस्तृतम् लक्षणम् वर्णितम् अस्ति । खण्डकाव्यम् अपेक्षाकृतरूपेण एकाङ्गिन अपूणस्य च इतिवृत्तस्य रसात्मकम् वर्णनम् कृत्वा व्यक्तिगतस्य जीवनस्य आभामनम् कारयत् काव्य भवति, यथा मेघदूतादीनि काव्यानि । सेतिवृत्तानि गीतिकाव्यानि अपि प्राय खण्डकाव्यस्य एव अन्तगतानि सन्ति । मुक्तककाव्यम् इतिवृत्तात्मकशृङ्खलाविहीनस्य स्वतन्त्रस्य विषयस्य वर्णनम् कृत्वा रसविन्दुवर्षकम् विलक्षणया अभिव्यक्त्या चमत्कारम् वा काव्यम् भवति, यथा अमरक शतकादीनि । आत्माभिव्यञ्जकानि गीतानि अपि प्राय मुक्तककाव्यस्य एव अन्त सन्ति । सूक्तिकाव्यम् यस्मिन् रसाभिव्यञ्जने विना एव केवलम् उक्तिवैचित्र्येण सह कस्य अपि तथ्यस्य व्यञ्जना त्रियते, मुक्तककाव्यस्य एव एकम् रूपम् अस्ति । नीतिपद्यानि च, यदि तेषु काव्यत्वम् अस्ति मुक्तककाव्यान्तगतानि एव वतन्ते ।

गद्यमयम् काव्यम् गद्यकाव्यम वा मुरयत द्विविधम् भवति—कथा आख्यायिका च । अनयो उभयो अपि गद्येन सरसवस्तुवर्णनम् भवति, किन्तु यत्र कथानाम् इतिवृत्तम् प्राय काल्पनिकम् भवति, तत्र आख्यायिकायाम् तत् प्राय तथ्यभूतम् ऐतिहासिकम् वा भवति । इत्यम् कादम्बर्यादय कथा सन्ति ह्यचरितादयश्च आख्यायिका सन्ति ।

गद्यपद्यमयम् काव्यम् 'चम्पू' इत्युच्यते । नलचम्पवादीनि प्रसिद्धानि चम्पूकाव्यानि सन्ति । गद्यपद्यययी राजस्तुति 'विहदम्' उच्यते । शिलालेखेषु विरुदानि उपलभ्यन्ते, अन्यत्र चापि तेषाम् दशनम् कतु म् शक्यते ।

अस्तु ! उक्तरीत्या भारतीयपरम्परानुसारेण वाट मयम् मुख्यतया शास्त्रम् काव्यम् चेति वगद्वये विभज्यते । अथ च अस्मिन् वगद्वये विभक्तम् संसृष्ट वाट् मयम् स्वरूपे अतीव व्याकरणम् परिमाणे च अतीव विशालम् सत् विश्ववाङ् मये स्वकीयम् महत्त्वपूणम् स्थानम् दधत् विराजते ।

काव्यस्वरूपम्

१—काव्यस्वरूपस्य व्यापकत्वम् — इदम् सुविदितम् अस्ति यत् काव्यस्वरूपस्य परिचयम् दातुम् प्राचीनकालात् आरभ्य अद्यावधि विद्वद्भिः काव्यस्य इयन्ति परिभाषापरामिधानानि लक्षणानि विरचितानि यत् तेषाम् विवेचनम् तु दूरे, यदि क अपि तानि सगृह्य लिखेत् चेत् एक पर्याप्तपरिमाण ग्रन्थ प्रस्तुत भवितुम् शक्नोति । एतेषाम् असरयानाम् काव्यलक्षणानाम् विरचने सर्वे अपि लक्षणकरे स्वकीयाया विद्वत्ताया विवेकयुद्धेश्च परिचय दत्त अस्ति, फलत एषाम् अयम् प्रयत्न श्लाघनीय एव अस्ति । किन्तु अत्र विषये प्रश्नस्तु अयम् उपस्थित भवति यत् विभिन्न विद्वद्भिः काव्यस्य विभिन्नानि लक्षणानि कथम् विरचितानि, कथम् वा तेषु काव्यलक्षणविषये ऐकमत्यम् न अतिष्ठत् । अस्य प्रश्नस्य उत्तरम् इदमेव प्रतिभाति यत् यद्यपि काव्यस्वरूपस्य जस्मिन् रूपे अभियानम् विदुषाम् एव किम्, सवमाधारणानाम् जनानाम् अपि प्राय अस्ति यत् ते काम् अपि काव्य कृतिम् दृष्ट्वा वा श्रुत्वा वा झटिति एव इदम् अभिजानन्ति यन् सा एका काव्य कृति अस्ति, अत एव च ते रामायणरघवशादीन् काव्यग्रन्थान् काव्यरूप मन्यन्ते, किन्तु पुनरपि काव्यस्य स्वरूपम् इयत् व्यापकम् अस्ति यत् तस्य विषये न तु इदम् कथयितुम् शक्यते यत् तत् ईदृक एव अस्ति, यतो हि तत् निरन्तरम् नवाम् नवाम् दशाम् अवस्थाम् वा धारयत् सत् नवम-नवम् सम्पद्य मानम् तिष्ठति, न च कस्याम् अति त्रियायाम् अवस्थायाम् इदमेव कथयितुम् शक्यते यत् तत् इयत् एव अस्ति, इयत् अधिकम् नास्ति, यतो हि तत् सर्वदा विविधरूपाणि व्याप्नुवत् सत् प्राय अपरिमिततया तिष्ठति । काव्यस्वरूपस्य अस्या व्यापकताया हेतो तस्य परिचायकम् किमपि लक्षणम् तत् समग्र रूपेण व्याप्तुम् परिभाषितुम् वा स्वभावत एव शक्तम् न भवति, किन्तु यत् एतदथम् प्रयत्नास्तु क्रियमाणा एव आमन्, अत एतेषाम् प्रयत्नानाम् फल स्वरूपम् एव असरयानि विभिन्नानि काव्यलक्षणानि जस्तित्वम् प्राप्नुवन् । काव्यस्वरूपस्य ईदृक्तया इयत्तया च अनवधारणीयत्वात्, महाकवे

कालिदामस्य अयविषयसम्बन्धे कथिता इयम् उक्ति काव्यस्य सम्बन्धे अपि यथाथरूपेण प्रयोक्तुम् शक्यते यत्—'विष्णोरिवास्यानववारणीयमीदृक्नया रूपमियत्तया वा । (रघु० १३।५) ।

काव्यस्वरूपस्य व्यापकत्वान् हेतो तस्य विद्यमानेषु असत्येषु लक्षणेषु कस्य अपि विषये इदम् ऋणयितुम् न शक्यते यत् तत् काव्यस्वरूपम् समग्ररूपेण वनाप्नोति । यद्यपि सर्वाणि काव्यलक्षणानि काव्यस्वरूपस्य याम् काञ्चित् विशेषताम् एव न्यूनाधिकरूपेण द्यातयन्ति, फलतश्च तानि काव्यस्वरूपस्य यस्य कस्यचित् अशस्य उद्घाटनात् हेतो तस्य अशस्य सम्बन्धे अविद्यमानानि एव सन्ति किं तु यदि तेषु कस्यचित् विषये इयम् घापणा त्रियते चेत् यत् तेन सम्पूर्णम् काव्यस्वरूपम् व्याप्तम् चेत् इयम् घोपणा सत्यात् अपेता एव स्यास्यति । उक्तप्रकारेण यद्यपि विभिन्नानि काव्यलक्षणानि समग्ररूपेण काव्यस्वरूपम् व्याप्तुम् असमर्थानि सति, किन्तु अत्र तेषाम् दोष नास्ति, अपि तु काव्यस्य एव इदम् गौरवम् अस्ति यत् तस्य स्वरूपम् एव इयत् व्याकम् वतते यत् तत् कथमपि व्याप्तुम् न पायते ।

२—काव्यलक्षणानाम् सायकत्वम्—समग्ररूपेण काव्यस्वरूपम् व्याप्तुम् असमर्थानि अपि सति विभिन्नानि काव्यलक्षणानि निरर्थकानि न सति, यतो हि तानि काव्यस्वरूपस्य विभिन्नानाम् विशेषतानाम् उद्घाटनेन तस्य यथाशक्यम् परिचयम् दातुम् प्रयतन्ते, येन काव्यस्वरूपस्य विश्लेषणे साहाय्यम् उपलब्धते । उदाहरणायम् यथा, भारतीयेषु काव्यलक्षणेषु यत्र 'शब्दायो काव्यम्' अथवा 'शब्दाथौ सहितौ काव्यम्' इतिसदृश साधारणं लक्षण इदम् ज्ञातम् भवति यत् काव्यस्वरूपस्य सङ्घटनम् शब्दार्थोभ्याम् भवति, अथ च काव्यस्वरूपसङ्घटकी शब्दाथौ सहितौ अर्थात् हितेन सहितौ परस्परम् ममञ्जसौ वा भवत, तत्र 'तददोषौ शब्दाथौ सगुणावनलङ्घनी पुन क्वापि' इतिसदृशं किञ्चिद्विशिष्टं लक्षणं इदम् ज्ञातम् भवति यत् केवलम् साधारणौ सहितौ वा शब्दाथौ काव्यम् न स्त, अपितु दोषरहितौ, गुणसहितौ, प्रायः अलङ्कारयुक्तौ च तौ काव्यम् भवत । एवमेव अन्ये अपि विभिन्न काव्यलक्षणं काव्यस्वरूपस्य परिचयं न्यूनाधिकरूपेण प्राप्त एव भवति । इयमेव स्थिति विदेशीयानाम् विभिन्नानाम् काव्यलक्षणानाम् वतते । इत्थम् विभिन्नानाम् काव्यलक्षणानाम् यस्मिन् कस्मिन् अथे काव्यस्य पपरिचायकत्वेन सायकत्वम् एव अस्ति ।

३—प्रमुलानि भारतीयानि काव्यलक्षणानि—यद्यपि केवलम् भारतीयानि अपि काव्यलक्षणानि अनेकानि सन्ति, किन्तु पुनरपि तत्र कतिपयानि एव अधिकप्रसिद्धानि सन्ति । एषु प्रसिद्धेषु काव्यलक्षणेषु एकम्, तत् अस्ति यत् काव्यप्रकाशकारेण मम्मटाचार्येण 'तददोषौ शब्दाथौ सगुणावनलङ्घनी पुन क्वापि' इति रूपे प्रस्तुतम् । द्वितीयम् तत्—

कारेण विश्वनाथकविराजेन 'वाक्य रसात्मक काव्यम्' इति रूपे प्रस्तुतम् वर्तते । तृतीयम् च लक्षणम् पण्डितराजजगन्नाथेन प्रस्तुतम् 'रमणीयायप्रतिपादक शब्द काव्यम्' इति रूपे वर्तते । मम्मटाचार्यप्रस्तुते 'तददोषी शब्दाथी सगुणावनलकृती पुन क्वापि' इति लक्षणे 'अदोषी' इतिनिषेधात्मकेन पदेन कस्य अपि काव्यस्वरूपनिरूपकस्य तत्त्वस्य निर्देश न त्रियते, अपि तु केवलम् परिहरणीयस्य दोषस्य परिहरणीयता एव प्रतिपाद्यते, 'अनलकृती पुन क्वापि' इति पदे यद्यपि अलङ्कार अपि एकम् काव्यतत्त्वम् अस्ति इति सूच्यते, किन्तु सहैव इदमपि सूच्यते यत् अलङ्कार अनिवायम् काव्यस्वरूपनिरूपकम् वा तत्त्वम् नास्ति, यतो हि एषाम् पदानाम् अनुसारण 'क्वापि' 'अनलङ्कृती' 'शब्दाथी अपि काव्यम् भवत । परिशेषत मम्मटाचार्यस्य काव्यलक्षणस्य फलिताय केवलम् अयमेव अस्ति यत् 'सगुणो शब्दाथी काव्यम्' इति । अनेन फलितार्थेन गुणानाम् काव्यस्वरूप-निरूपकत्वम् सूच्यते । यतो हि गुणा मम्मटाचार्यस्य एव 'ये रसस्याङ्गिनो धर्मा शौर्यादय इवात्मन । उक्तपहतवस्ते म्युरचलस्थितयो गुणा ।' (का० प्र० ८।१) इतिवचनानुसारेण काव्यात्मभूतस्य अङ्गिन रसस्य स्वरूपानुबन्धिन एतादृशा धर्मा सन्ति ये रसम् विना स्यातुम् त शक्नुवति, अत स्वत एव 'सगुणो' इत्यस्य पदस्य सरसो' इत्यर्थे पयवमानम् भवति । इत्थम् अस्य लक्षणस्य अक्षरानुसारेण 'सरसो शब्दाथी' काव्यम्' इति तात्पर्यम् अभिव्यक्तम् भवति । किन्तु यत मम्मटाचार्येण 'सरसो शब्दाथी' इति न कथयित्वा 'सगुणो शब्दाथी' इति कथितम्, अत प्रतीयते यत् मम्मटाचार्यस्य उक्तम् तात्पर्यम् अभीष्टम् नास्ति । अस्या प्रतीते पुष्टि अस्मात् हेतो अपि भवति यत् न तु स्वयम् तेन 'सगुणो' इत्यस्य उक्तप्रकारम् तात्पर्यम् स्वीयायाम् व्याख्यायाम् अभिव्यक्तम्, न च तेन 'सगुणो' इति पदे अधिकम् बलम् दत्त्वा गुणाश्च मुख्यरूपे प्रदर्श्य तदाधारेण काव्यभेदादीनाम् प्रदर्शनम् कृतम् अपि तु एतद्विपरीतम् तेन अर्थाधारेण काव्यभेदादिरूपम् महत्तम् प्रपञ्चम् विस्तार्य अन्ते प्राय गौणरूपेण गुणानाम् चचनम् कृतम्, अथ च सहैव तेन 'शब्दचित्र वाक्यचित्रम् व्यङ्ग्य त्ववर स्मृतम्' (का० प्र० १।२) इतिवाक्ये अपरकाव्यस्य अधम-काव्यस्य वा रूपे मतस्य चित्रकाव्यस्य चित्रमिति गुणालङ्कारयुक्तम् इति रूपे स्वरूपम् प्रदर्श्य गुणानाम् काव्ये गौणम् निम्नम् वा स्थानम् एव सूचितम् । इत्थम् मम्मटाचार्यस्य उक्ते लक्षणे 'सगुणो' इति पदस्य अपि काव्यस्वरूपनिरूपकत्वप्रतिपादकरूप किञ्चिन् अपि महत्त्वम् नास्ति । फलत तत्प्रस्तुतस्य लक्षणस्य मुख्यम् तत्त्वम् केवलम् 'तत् (काव्यम्) शब्दाथी इत्येव अस्ति यच्च केवलम् अधरय आधारे उक्तममध्यमाधमरूपे काव्यस्य तादृतेन विभाजनेन अपि स्पष्टम् अस्ति । एवम् तत्प्रस्तुतम् सप्तमम् 'तत् शब्दाथी' इति मूलरूपे काव्यस्वरूपपरिचये किमपि विशिष्टम् साहाय्यम् न

ददाति, यतो हि न केवलम् काव्यम्, अपि तु तदतिरिक्तम् वाङ्मयम् अपि शब्दायमयम् भवति । यदि 'सगुणो' इति विशेषणपदस्य साहाय्यम गृह्येत चेत् तदापि किञ्चित् अधिकम् न साध्यते, यतो हि अस्य पदस्य येन तात्पर्येण किञ्चित् साध्यितुम् शक्यते तत् उक्तप्रकारेण तवभिमतम् न प्रतीयते, अपरम् च काव्यातिरिक्ते अपि वाङ्मय प्रमादगुणस्य मत्त्वेन तत् अपि सगुण-शब्दायमयम् भवति । किन्तु मम्मटाचार्येण स्वकीयम् उक्तम् काव्यलक्षणम् प्रस्तूय तत्पर्यचात्, 'तत् शब्दाथो' इत्यस्य 'इदमुत्तममतिशायिनि व्यङ्ग्ये वाच्याद् ध्वनिवु धे कथित' इत्यादिरूपम् यत् विस्तृतम् व्याख्यानम् कृतम् तेन अवश्यम् एव अस्य लक्षणस्य व्यापकरूपे काव्यस्वरूपपरिचायकत्वम् प्रकटम् भवति, यतो हि सव्यारणनेन जनेन व्यङ्ग्याद्यप्रधानम् गुणीभूत-व्यङ्ग्यम् अव्यङ्ग्यम् च इतिभेद भिन्नम् काव्यम् स्वेन व्याप्तम् कृत्वा एषाम् का यभेदानाम् विभिन्ना उपभेदा अपि व्याप्ता ।

यतो हि मम्मटाचार्यस्य लक्षणे 'सगुणो' इत्यस्य स्वाभाविकम् तात्पर्यम् 'सरसो' इति रूपे फलितम् भवति, कामम् तस्य इदम् तात्पर्यम् पूणत अभिप्रेतम् न स्यात्, अथ च तेन काव्यप्रकाशे विभिन्नेषु स्थलेषु रस काव्यस्य मुख्यतत्त्वरूपे गुणालङ्कारादीनानाम् च अयेषाम् काव्यतत्त्वानाम् अङ्गिरूपे मन, रसानिन्वतम रमाभिव्यञ्जकम् वा काव्यम् च उत्तमकाव्यरूपे मतम्, किन्तु पुनरपि स्वकीये काव्यलक्षणे स्पष्टतया रसस्य उर्चा न कृता, अत तत्पर्यतिना साहित्यदपणकारेण विश्वनाथकविराजेन स्वभावत वाक्य रसात्मक काव्यम्' इति रूपे, काव्यलक्षणम् प्रस्तुतम् यस्मिन् रस काव्यस्य आत्मा अर्थात् स्वरूपाधायक जीवनाधायक वा मत । अस्य लक्षणस्य अनुसारेण रसेन विना काव्यम् निर्जीवम् काव्यम् अस्ति काव्यम् एव वा नास्ति । अत्र लक्षणे 'रस' शब्देन 'रस्यते इति रस' इति व्युत्पत्ति-योगात् भावतदाभासादय अपि गृह्यन्ते । काव्यम् यदि एक प्राणी मयत चेत् रसम् काव्यात्मानम् म यमानानाम् मते काव्ये शब्दाथो शरीरस्थानीयो स्त, रसादिश्च आत्मस्थानीय अस्ति, गुणा शौर्यादिगुणस्थानीया, दोषा काण-न्वादिदोषस्थानीया, रीतय अवयवसम्यानविशेषस्थानीया, अलङ्काराश्च कटककुण्डलादिभूषणस्थानीया सति । फलत यत्र दोषा रसापकपका सति, तत्र गुणालङ्काररीतय रसोत्कपहेतव सति । अप्रत्यक्षरूपेण मम्मटाचार्येण अपि 'य रसस्याङ्गिर्नो धर्मा शौर्यादिय इत्वात्मन' इत्यादिरूपे रस काव्यात्मा मत । प्राचीना कतिपये साहित्यशास्त्रकारा अलङ्कारम् एव मुख्यम् काव्य-तत्त्वम् मत्वा तदेव काव्यात्मानम् मतवन्त । वामन 'रीतिरात्मा काव्यस्य' इति रूपे रीतिम् काव्यात्मानम् मतवान् । चक्रोक्तिजीवितकार कुन्तक 'वक्रोक्ति काव्यजीवितम्' इति रूपे वक्रोक्तिम् काव्यात्मानम् अमयत । ध्वनिकार आनन्दवधन एतन्न 'काव्यस्यात्मा ध्वनि' इत्यादिरूप ध्वनि-

अन्यत्र च 'अर्थं सहृदयश्लाघ्य काव्यात्मा यो व्यवस्थित' इत्यादिरूप सहृदयश्लाघ्यम् अयम् काव्यात्मानम् मनवान् । विभिन्नानि तत्त्वानि काव्यात्मरूपे मयमानानाम् परम्परायाम् विश्वनाथ 'वाग्बैदग्ध्यप्रधानेऽपि रस एवात्र जीवितम्' इत्यादिप्राचीनवचनानुसारेण रसम् काव्यात्मानम् स्वीकृतवान् । यत् काव्यम् वाक्यम् भवति, यत्र च अचेतनत्वान् चेतनधर्मस्य रसस्य स्थिति असम्भवा, अत 'रसात्मकम्' इति पदस्य अभिप्राय 'रसाभिव्यञ्जकम् भवति । अत्र कश्चन सन्देह नास्ति यत् अयेषाम् काव्यतत्त्वानाम् अपेक्षया रस अधिकतरम् मुख्यम् काव्यतत्त्वम् अस्ति, फलत उक्ते लक्षणे यत् स काव्यात्मरूपे स्वीकृत अस्ति, तत् काव्यस्य स्वरूपाधायकस्य तत्त्वस्य अनुसंधाने पर्याप्ता प्रगति एव अस्ति । किन्तु यत् काव्यस्वरूपम् अतीव व्यापकम् अस्ति, अत इदम् न कथयितुम् शक्यते यत् यत्र रस रसाभिव्यञ्जनम् वा नास्ति तत्र काव्यत्वम् नास्ति । यतो हि काव्यस्य रसातिरिक्तानि अयानि विभिन्नानि तत्त्वानि अपि तस्य काव्यत्वम् यथावत् सरक्षन्ति ।

इदम् विचार्य यत् 'वाक्य रसात्मक काव्यम्' इत्यनेन काव्यलक्षणेन रसविहीनानि, किं तु तत्त्वान्तरसहितानि काव्यानि काव्यकोटे बहिर्गच्छन्ति, पण्डितराजेन जगन्नाथेन 'रमणीयाथप्रतिपादक शब्द काव्यम्' इतिरूपे काव्यलक्षणम् प्रस्तुतम् । यदि इदम् विचार्येत यत् अस्य लक्षणस्य अनुसारेण किम् तत्त्वम् काव्यात्मा अस्ति चेत् इदमेव कथयिष्यते यत् अस्य अनुसारेण रमणीय अर्थं काव्यात्मा अस्ति । अयम् रमणीय अथ रसादिरूप स्यात् अन्यरूप वा, यदि तस्य प्रतिपादनम् कुत्र अपि अस्ति चेत् तत्र काव्यत्वम् अस्ति । इत्थम् अत्र लक्षणे पर्याप्ता व्यापकता वतते । किन्तु यत् एकस्य भक्तस्य कृते भक्तिशास्त्रीया सिद्धान्ता अपि रमणीया भवति, अत तत्र प्रतिपादिकानाम् अकार्यभूतानाम् अपि ग्रन्थानाम् काव्यत्वम् आपतति यन्निवारणाय अत्रापि रमणीयताया व्याख्यानस्य आवश्यकता अस्ति । पण्डितराजेन रमणीयताया व्याख्यानम् अपि कृतम् अस्ति । एतदतिरिक्तम्, काव्यस्य कृते प्रतिपादकत्वापेक्षया अभिव्यञ्जकत्वम् द्योतकत्वम् वा अधिकतरम् समीचोऽनम् प्रतिभाति ।

४—निष्कष —यथा च इयदवधि दृष्टम्, विभिन्नानि काव्यलक्षणानि काव्यस्वरूपम् याथार्थ्येन समग्ररूपेण च बोधयितुम् विभिन्नानाम् विदुषाम् श्लाघ्यप्रयत्नरूपाणि सन्ति । एतैः काव्यस्वरूपस्य पर्याप्त परिचय प्राप्यते । किन्तु यदि एतेषाम् केन अपि पूर्णतया काव्यस्वरूपम् व्याप्नुम् न शक्यते चेत्, अत्र, यथा च अत्रैव पूर्वम् उक्तम् एषाम् दोष नास्ति अपि तु इदम् काव्यस्वरूपस्य एव रहस्यपूर्णम् व्यापकत्वरूपम् वैभवम् वतते । काव्यम्, यथा च

पूर्वम् उक्तम्^१, तथ्यम् एतादृशे अभिनवे रमणीये च रूपे प्रस्तौति यत् तत् तथ्यम् अभिनवतया सृज्यमानरूप प्रतीयमानम् सत् हृदयम् आन्दोलयत् तत् भावोन्मेषयुक्तम् चमत्कृतम् वा करोति । कदाचित् तु काव्येन तथ्यम् एतादृशे रूपे प्रस्तूयते यत् तत् स्वेन सह अभिव्यज्यमानाया अनुभूते हता हृदये भावोन्मेषम् करोति, कदाचित् च एतादृशे रूपे प्रस्तूयते यत् तत् हृदये भावोन्मेषम् न कुर्वन् अपि तत् विलक्षणतया अभिव्यज्यमानेन स्वेन रूपेण एव चमत्कृतम् करोति । एवम् कदाचित् अनुभूतिसम्बन्धीनि काव्यतत्त्वानि प्रामुख्येन काव्यस्वरूपाधायकानि भवन्ति कदाचित् च अभिव्यक्तिसम्बन्धीनि काव्यतत्त्वानि प्रामुख्येन काव्यस्वरूपाधायकानि भवन्ति । इत्थम् च यत् सर्वाणि एव काव्यतत्त्वानि काव्यस्वरूपाधायकानि सन्ति, अतः कस्यापि एवस्य तत्त्वस्य विषये इदम् कथयितुम् न शक्यते यत् तदेव तत्त्वं काव्यस्य स्वरूपाधायकम् जोवनाधायकम् वा आत्मभूतम् तत्त्वं अस्ति, फलतश्च यदि कुत्र अपि तत् तत्त्वं नास्ति चेत् तत्र काव्यत्वम् अपि न स्थाम्यति । अत्र विषये इयती वार्ता अवश्यम् अस्ति यत् यस्मिन् काव्ये अनुभूतिपक्षस्य प्राबल्येन हृदयम् आन्दोलितम् कृत्वा तत् भावोन्मेषयुक्तम् रसप्रवणम् वा विधातुम् यावती शक्ति भवति, तावत् एव तस्य उत्तमत्वं सहृदये स्वीक्रियते ।

रसनिष्पत्ति

१—काव्यतत्त्वेषु रसस्य प्रामुख्यम् — शब्दाद्यगुणालङ्कारादिषु विभिन्नेषु काव्यतत्त्वेषु रस प्रमुखताम् भजते । रस काव्यस्य आत्मा अर्थात् स्वरूपाधायकम् जीवनाधायकम् वा तत्त्वम् मन्दताम् न वा, किन्तु अत्र कश्चन मन्देह नास्ति यत् सरसम् अर्थात् रमानुभवम् कारयत् काव्यम् सहृदयं उत्तमकाव्यरूपे यावत् सम्मान्यते, तावत् अन्यतत्त्वयुक्तम् अपि नीरसम् रसविहीनम् वा काव्यम् न सम्मान्यते । अयम् रस एव अस्ति य काव्यश्रोतारम् अभिनयद्रष्टारम् वा सहृदयम् जनम् काव्यस्य श्रवणे पठने वा अभिनयस्य दशने च एतावत् तत्तलीनम् करोति यत् न निरन्तरम् तत्र एव रतुम् इच्छति । अयम् रस एव अस्ति य स्वोत्कर्षहेतूनाम् अपि गुणानाम् स्थितये आधार भवति अथ च स्वोत्कर्षहेतुभ्य अपि अलङ्कारेभ्य अधिकाम् रमणीताम् वितरति ।

२ — रसस्य साभा यपरिचय — अयम् सवसहृदयजनसवेद्य च विषय अस्ति यत् कदाचित् काव्यस्य श्रवणे पठने वा अभिनयस्य दशने च हृदयम् व्यक्तिगतेभ्य रागद्वेषमुखदुःखादिभ्य मनोविकारेभ्य मुक्तम् भूत्वा एकम् विलक्षणम् अनिवचनीयम् आनन्दम् अनुभवति । अयम् आनन्द एव काव्यशास्त्रे 'रस' अभिधीयते । 'रस्यते इति रस इतिव्युत्पत्तियोगात् 'रस' शब्दस्य शाब्दिक अय स अस्ति य रस्यते अर्थात् आस्वाद्यते । यतो हि काव्यश्रवणे अभिनयदशने च उक्तरूप आनन्द आस्वाद्यते अनुभूयते वा, अत न 'रस' कथ्यते ।

काव्यस्य श्रवणेन पठनेन वा अभिनयस्य दशनेन च जायमान अयम् रस आनन्द वा सासारिकात् सामान्यात् आनन्दात् विलक्षण भवति, अत अयम् विलक्षण अलौकिकश्च कथ्यते । यत अयम् स्वसवेद्य एव भवति, शब्द अपरम् प्रति बोधयितुम् न शक्यते, अत अयम् अनिवचनीय कथ्यते, अय च यत् अस्य अनुभवकाले हृदयस्य व्यक्तिगतरागद्वेषादिमुक्तत्वेन शान्तत्वात् निश्चलत्वात् वा तदवस्थितस्य आत्मन स्वरूपस्य काचित् आभा अपि

अनुभवितुम् आरब्धा भवति, अतः अयम् 'ब्रह्मानन्दमहोदर' 'ब्रह्मास्वादसहोदर' वा अपि कथ्यते ।

३—रससामग्रीपरिचय —रसस्वरूपस्य पूरणं अववाधाय तस्मात् पूर्वम् रससामग्रीपरिचय आवश्यक अस्ति । सस्वरूपसाहित्यशास्त्रस्य अनुसारेण भाव, (स्थायी, संचारी च), विभाव, अनुभावश्चेति रससामग्री अस्ति । इयम् सामग्री लौकिकभावव्यवस्थाया अनुमात्रिणी अस्ति । लौकिकी भावव्यवस्था च इत्थम् अस्ति यत् तथा समुद्र जलेन परिपूर्ण अस्ति, तथैव मानवहृदयम् वासनारूपतया तत्र स्थितं भाव परिपूर्णम् अस्ति, अथ च यथा निश्चले समुद्रे वाह्यं आघातं तरङ्गा उद्भवन्ति, तथैव मानवहृदये वाह्यं अनुभवं विविधा भावा उद्भवन्ति अभिव्यक्ता वा भवन्ति । भावा हृदयस्य तरङ्गा एव सन्ति । एतेषाम् बाह्यानाम् अनुभवानाम् हृदगत भाव ईदृश अनादिकालीन निघत स्वाभाविक सम्बन्ध अस्ति यत् एकेन विशिष्टप्रकारकेण अनुभवेन एव विशिष्टप्रकारक भाव हृदये तर्ज्जित सन् उद्भवति, यथा—प्रचण्डस्य शनो दशनेन क्रोध, प्रेयसीदशनेन रति, पुन दशनेन च वातसन्ध्यम् इत्यादि ।

मानवहृदये उद्भवत्सु असस्येषु भावेषु केचन—प्राय रत्यादिकानाम्—प्रधाना भावा मन्यन्ते, केचन च अप्रधाना मन्यन्ते ये कदाचित् प्रधानभावानाम् साहाय्याम् कुर्वन्ति, कदाचित् च तेषाम् एव हेता उद्भवन्ति । इत्थम् अप्रधानभावा प्रधानभावानाम् सहकारिण सन्ति । प्रत्येकम् भावस्य पक्षद्वयम् भवति—आश्रय विषयश्च । यस्य हृदये भाव उद्भवति, स भावस्य 'आश्रय' कथ्यते, यस्य च अनुभवम् कृत्वा यम् प्रति वा भाव उद्भवति स भावस्य 'विषय' कथ्यते । 'राम रावणम् दृष्ट्वा क्रुद्ध अभवत्' इत्यत्र राम क्रोधस्य आश्रय अस्ति, रावणश्च क्रोधस्य विषय अस्ति । भावस्य विषय भावस्य उद्भवे कारणम् भवति, अतः अयम् तस्य 'कारणम्' अपि कथ्यते । एतदतिरिक्तम्, एकम् अन्यत् अपि भावस्य 'कारणम्' उच्यते यत् निययरूपेण कारणेन पूर्वत उद्भूतम् अभिव्यक्तम् वा भावम् भावोद्दीपकरूपे उद्दीपयति ।

आश्रयस्य हृदये भावस्य अभिव्यक्ते यथा उक्तरूपम् कारणम् भवति, तथा अभिव्यक्तस्य भावस्य कायम् अपि अस्मिन् रूपे भवति यत् अभिव्यक्तभावानुरूपम् आश्रयस्य अङ्गेषु कानिचित् बाह्यानि चिह्नानि उदभवन्ति अथवा तेन काश्चिन् चेष्टा क्रियते । इदम् कायम् एव भावमूचकरूपे आश्रयहृदयाभिव्यक्तस्य भावस्य सूचनाम् व्यञ्जनाम् वा करोति ।

इयम् लौकिकी भावव्यवस्था अस्ति । अस्या एव आधारे वाच्यसम्बन्धिनो भावव्यवस्था निर्धारिता वतते, यथा हि वाक्यस्य हृदयग्राहिणाम्

तथ्यानाम् एव काव्ये भावुकतामयम् वणनम् त्रियते येन लोकवत् काव्यस्य पठनेन श्रवणेन च अपि हृदये भावा उद्बुद्धा भवन्ति । सस्कृतकाव्यशास्त्रस्य अनुसारेण प्रधान भाव 'स्थायी भाव' अस्ति, अप्रधान सहकारी वा भाव 'सचारी भाव', 'व्यभिचारी भाव' वा अस्ति । भावस्य कारणम् 'विभाव' उच्यते, यत्र च विषयरूपम् कारणम् आलम्बनम् उच्यते, उद्दीपकरूपम् कारणम् च 'उद्दीपनम्' कथ्यते । भावस्य कार्यम् अर्थात् भावसूचकम् चिह्न-चेष्टादिकम् 'अनुभाव' उच्यते ।

४—रसस्य तन्निष्पत्तेश्च स्वरूपम्—काव्यस्य श्रवणेन पठनेन वा अभिनयस्य दशनेन च सहृदयै जन अनुभूयमान रस आनन्द वा स्वकीये मौलिकस्वरूपे हृदयस्थित स्थायीभाव भवति, य काव्ये वर्णितानाम् अभिनये च प्रदर्शितानाम् उक्तस्वरूपाणाम् विभावानाम् अनुभावानाम् च, अथ च तत्र अभिव्यक्तानाम् सचारिभावानाम् अनुभवस्य सम्पर्कात् रसरूपे परिणत सन् हृदये अभिव्यक्त भवति । इत्थम् विभावानुभावसचारिभावानाम् उक्त प्रकारात् सयोगात् सम्पर्कात् वा हृदयस्थित स्थायी भाव एव रसरूपे परिपक्व परिणत वा सन् अभिव्यक्तीभूय अनुभूयमान भवति । एवम् रसरूपे अभिव्यज्यमाने स्थायिभावे तद्व्यञ्जकेषु विभावानुभावसचारिभावेषु च व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावरूप सम्बन्ध अस्ति । यदि एतेषाम् त्रयाणाम्—विभावानुभावसचारिभावानाम्—अपि सयोग प्राप्यते चेत् स्थायीभाव रसरूपे परिणमते, अथवा स क्वलम् भावरूपे एव तिष्ठति, अथ च पुन रसवत् स्वादम् आनन्दम् वा न ददाति । इत्थम् स्थायिभावस्य रसरूपे परिपाकाय उक्तानाम् त्रयाणाम् अपि सयोगस्य अपेक्षा भवति । यथा अनेकेषाम् औपघातानाम् सयोगेन रसायनम् प्रस्तुतम् भवति, अथवा अनेकेषाम् स्वादिष्ठानाम् पदार्थानाम् सम्मेलनेन किमपि अत्यन्तम् स्वादिष्ठम् पेयम् प्रस्तुतम् भवति, तथैव विभावानुभावसचारिभावानाम् स्थायिभावेन सह सयोगेन सहृदयस्य श्रोतु, पाठकस्य, दशकस्य वा हृदये एकम् अलौकिकम्, विलक्षणम्, आनन्दप्रदम् च रसायनम् पेयम् वा प्रस्तुतम् भवति यत् काव्यशास्त्रे 'रस' अभिधीयते । इदमेव तथ्यम् नाट्यशास्त्रकारेण आचार्येण भरतमुनिना इत्थम् अभिव्यक्तम् यत्—

'विभावानुभावव्यभिचारिसयोगाद् रसनिष्पत्ति ।'

काव्यप्रकाशकारेण भम्मटाचार्येण उक्तस्य नाट्यशास्त्रवचनस्य व्याख्याकते अभिनवगुप्तस्य मतम् अनुसृत्य अस्य व्याख्यानम् कुर्वता कथितम् यत्—

कारणायथ कार्याणि सहकारीणि यानि च ।

रत्यादे स्थायिनो लोके तानि चेन्नाट्यकाव्ययो ॥

विभावा अनुभावास्तत् कथ्यते व्यभिचारिण ।

व्यक्त स तैर्विभावाद्यैः स्थायी भावो रस स्मृत ॥

(का० प्र० ४।२७ २८)

माहित्यदपणकारेण विश्वनायकविराजेन अपि तथैव अभिनवगुप्तस्य मतम् अनुसृत्य उक्तस्य एव नाट्यशास्त्रवचनस्य व्याख्यानम् कुवता कथितम् यत्-
विभावेनानुभावेन व्यक्त सचारिणा तथा ।

रसतामेति रत्यादि स्थायी भाव सचेतसाम् ॥

(सा० द० ३।१)

५- साधारणीकरणम्—रसनिष्पत्तौ अर्थात् उक्तप्रकारेण सहृदयस्य हृदये रसाभिव्यक्तौ साधारणीकरणस्य महत् योगदानम् भवति । साधारणीकरणस्य एकम् रूपम् तु काव्यरङ्गिणेन भावाश्रयेण सह तादात्म्यरूपम् भवति । काव्ये यद्यपि अनेके भावाश्रया भवन्ति, तथापि सहृदय तस्य एव आश्रयस्य भावे योगम् ददाति, तस्य भावम् वा अनुभवति येन सह परम्परागत स्वाभाविकप्रवृत्तौ औचित्यात् वा हेतो सहानुभूतिवशात् स स्वकीयम तादात्म्यम् अनुभवति । अत्र भावाश्रय स्वकीयव्यक्तिगतवशिष्ट्यराहित्येन साधारणीकृतं भवति, फलतश्च सर्वेषाम् सहृदानाम् तेन सह ममानम् तादात्म्यम् भवति येन तेषाम् हृदये भावाश्रयस्य भावम् एव साधारणीकृतम् सत् उद्बुद्धम् भवति ।

साधारणीकरणस्य द्वितीयम् रूपम् इदम् अस्ति यत् भावस्य आलम्बनम् स्वकीयव्यक्तिगतवशिष्ट्यराहित्येन साधारणीकृतम् सत् सहृदयानाम् हृदये उपस्थितम् अनुभूतम् वा भूत्वा तेषाम् सर्वेषाम् एकस्य एव समानस्य भावस्य आलम्बनम् भवति । काव्ये वर्णिता आश्रयविभावादिका अतोऽपि साधारणीकृता सन्ति यत् तै सह कस्य अपि व्यक्तिगत रागद्वेषात्मक सम्बन्ध नास्ति । एतादृशस्य लौकिकसम्बन्धस्य अभावात् वाच्यानुभवकाले सहृदयस्य हृदयम् व्यक्तिगतरागद्वेषमुखदुःखेभ्य मुक्तम् भवति येन तस्मिन् काले तत्र आश्रयविभावादिकानाम् अनुभवेन उद्बुध्यमाना सर्वे अपि भावा समानरूपेण वाच्यानन्दमया रसात्मका वा भवन्ति, तेषु लोकात् सुखदुःखात्मकरूपे भेद न भवति । इदम् एव लोकानुभूतौ काव्यानुभूतौ च अन्तरम् अस्ति ।

६-रसनिष्पत्तिसम्बन्धीनि प्रमुखानि मतानि—नाट्यशास्त्रकारेण आचार्येण भरतमुनिना 'विभावानुभाव्यभिचारिसयोगाद् रसनिष्पत्ति', इति रूपे यत् सक्षिप्तया रसनिष्पत्ते स्वरूपम् वर्णितम् तस्य विभिन्नं व्याख्याकार विविधानि व्याख्यानानि कृत्वा रसनिष्पत्तिसम्बन्धे स्वकीयानि विभिन्नानि मतानि प्रकटितानि । एषु मतेषु भट्टलोल्लट, शङ्कुव, भट्टनायक अभिनवगुप्तश्चेति चतुर्णाम् व्याख्याकाराणाम् मतानि प्रमुखानि प्रसिद्धानि

च मति । एतानि मतानि प्रमुखतया नाट्यस्य अभिनयस्य वा दृष्ट्या प्रकटितानि सति । एषाम् कश्चन परिचय काव्यप्रकाशे (चतुर्थे उल्लासे) दत्तवतते । एतानि मतानि सक्षेपत निम्नप्रकारेण प्रस्तौतुम् शक्यते—

(अ) भट्टलोल्लटस्य मतम्—भट्टलोल्लटस्य अनुसारेण उक्तस्य नाट्यशास्त्रवचनस्य अथ अस्ति यत् स्थायिभावस्य विभावेन उत्पाद्योत्पादकभावरूपात्, अनभावेन गम्यगमकभावरूपात् व्यभिचारिणा च पोष्यपोषकभावरूपात् सम्बन्धात् रसस्य निष्पत्ति अर्थात् क्रमश उत्पत्ति, प्रतीति अभिव्यक्ति वा, पुष्टिश्च भवति । अस्य मतस्य अनुसारेण काव्यवर्णितेषु अभिनयेन च अभिनेयेषु अनुकार्येषु वा रसस्य उक्तप्रकारिका निष्पत्ति भवति । पश्चात् तदनुकारिणि नटे तुत्यरूपतानुसन्धानवशात् आरोप्यमाण सन् स रस सामाजिकानाम् सहृदयानाम् वा चमत्कारहेतु भवति । वस्तुत तेषु—सामाजिकेषु—रसस्य निष्पत्ति न भवति । इदम् मतम् 'उत्पत्तिवाद' इति उच्यते ।

(आ) शङ्कुस्य मतम्—शङ्कुस्य अनुसारेण उक्तस्य नाट्यशास्त्रवचनस्य अथ अस्ति यत् स्थायिभावस्य विभावादिभि अनुमाप्यानुमापकभावरूपात् सम्बन्धात् रसस्य निष्पत्ति अर्थात् अनुमिति भवति । अस्य मतस्य अनुसारेण सम्यङ् मिथ्यमशयासादृश्यबुद्ध्यात्मिकाभ्य लोकप्रसिद्धप्रतीतिभ्य विलक्षणया चित्रे 'तुरगोऽयम् इतिवत् 'रामोऽयम्' इति बुद्ध्या ग्राह्ये नटे अभिनयेन प्रदर्शित फलत वस्तुत कृत्रिमै, किन्तु कृत्रिमत्वेन अज्ञात विभावादिभि लिङ्गै तत्र वस्तुत असन् अपि रत्यादि स्थायीभाव' सामाजिक अनुमीयते । सामाजिकं कृता इयम् अनुमिति स चमत्कारप्रतीतिरूपा चर्चणा भवति, अत तया विषयोक्रियमाण स्थायी भाव 'रस' उच्यते । यत इयम् चर्चणा सामाजिकानाम् भवति, अत 'तेषु एव रस अस्ति' इति व्यवहार भवति । इदम् मतम् 'अनुमितिवाद' इति उच्यते ।

(इ) भट्टनायकस्य मतम्—भट्टनायकस्य अनुसारेण उक्तस्य नाट्यशास्त्रवचनस्य अथ अस्ति यत् स्थायिभावस्य विभावादिभि भोज्यभोज्यभावरूपात् सम्बन्धात् रसस्य निष्पत्ति अर्थात् भुक्ति भवति । अस्य मतस्य अनुसारेण काव्ये नाट्ये च अभिवातिरिक्तम् अयत् व्यापारद्वयम्—भावकत्वम् भोजकत्वम् च—अपि स्वोक्रियते । अनयो द्वयो व्यापारयो भावकत्वम् साधारणाकरणम् अस्ति । अनेन व्यापारेण स्थायीभाव विभावादयश्च साधारणीक्रियते, येन ते व्यक्तिगतवशिष्ट्यराहित्येन उपस्थिता भवति । भावकत्वव्यापारेण एवम् साधारणीकृत विभावादिभि भोजकत्वव्यापारसाहित्येन पूर्वत साधारणोक्त एव रत्यादि स्थायी भाव भुज्यते । अस्मिन् रूपे रत्यादे स्थायिभावस्य भोग आस्वाद वा एव रसनिष्पत्ति अस्ति । इदम् मतम् 'भुक्तिवाद' इति उच्यते ।

(ई) अभिनवगुप्तस्य मतम्—अभिनवगुप्तस्य अनुसारेण उक्तस्य नाट्यशास्त्रवचनस्य अर्थं अस्ति यत् स्थायिभावस्य विभावादिभि सह व्यङ्ग्यव्यञ्जकभावरूपात् सम्बन्धात् विभावादीनाम् वा परस्परम् सयो गात् मिलनात् वा रसस्य निष्पत्ति अर्थात् अभिव्यक्ति भवति । अस्य मतस्य अनुसारेण लोके प्रमदादिभि भावकारणै, अश्रुपातादिभि भावकार्यै, चिन्तादिभिश्च सहकारिभि रत्यादे स्थायिभावस्य अनुमितिविषये अभ्यासपाटव-बलेन झटिति प्रवृत्तिमताम् सामाजिकानाम् हृदये रत्यादि स्थायी भाववासनारूपतया स्थित अस्ति, स एव काव्ये नाट्ये च उक्तं एव भावकारणादिभि कारणत्वादिव्यपदेशपरित्यागेन विभावानुभावनसंचारणरूपव्यापारवत्तया अलौकिकविभानुभावसंचारिपदव्यवहार्यै सम्बन्धविशेषस्वीकार-परिहारनियमानव्यवसायात् व्यक्तिगतवशिष्टधरहिततया साधारण्येन प्रतीते सामाजिकानाम् हृदये शृङ्गारादिरसरूपे अभिव्यक्तं वा सामाजिकानाम् हृदये मतस्य अनुसारेण रसस्य निष्पत्ति अभिव्यक्ति वा सामाजिकानाम् हृदये भवति, यत्र च उक्तप्रकारेण निष्पन्नस्य अभिव्यक्तस्य वा रसस्य अनुभव-काले सामाजिकानाम् हृदयम् व्यक्तिगतेभ्य रागद्वेषादिभ्य विकारैभ्य मुक्तम् भवति, यतो हि ते तदा व्यक्तिगतवैशिष्ट्यरहित साधारण्येन प्रतीत विभावादिभि अभिव्यक्तम् स्थायिनम् भावम् रसरूपे अनुभवन्ति । अत एव च अस्य रसस्य नियतप्रमातृगतत्वे अपि इमम् प्रति परिमितम् प्रमातृत्वम् अपि तु इमम् प्रति अपरिमितम् प्रमातृत्वम् अर्थात् अस्य सर्वे अपि सहृदयै समानरूपेण अनुभूयमानत्वम् भवति । चव्यमाणता एव अस्य प्राण जीवना धायकम् तत्त्वम् वा अस्ति । अस्य इदम् जीवनम् च विभावादिस्थितिसमकालीनस्य एव भवति । इदम् मतम् 'अभिव्यक्तिवाद' इत्युच्यते ।

काव्यप्रकाशकारेण साहित्यदपणकारेण च अभिनवगुप्तस्य एव इदम् मतम् अनुसृत्य पूर्वोक्तप्रकारेण उक्तस्य नाट्यशास्त्रवचनस्य व्याख्यानम् कृतम् अस्ति । वस्तुत रसनिष्पत्तौ सम्बन्धे अभिनवगुप्तस्य एव मतम् अधिकम् ग्राह्यम् प्रतीयते, फलतश्च तत् स्वजन्मकालात् एव प्रायः सर्वसम्मतया स्वी-कृतम् अपि वर्तते । इदम् एव मतम् अनुसृत्य साहित्यदपणकारेण रसस्य स्वरूपकथनगम आस्वादनप्रकार सक्षेपत एवम् वर्णित अस्ति यत्—

सत्त्वोद्रेकादखण्डस्वप्रकाशानन्दचिन्मय ।
 वेदान्तरस्पर्शशून्यो ब्रह्मास्वादसहोदर ॥
 लोकोत्तरचमत्कारप्राण कैश्चित् प्रमातृभि ।
 स्वाकारवदभिन्नत्वेनायमास्वाद्यते रस ॥ (सा० द० ३१२-३)

महाकवि भासः

१—प्राचीनतमनाटककारत्वम्—महाकवे कालिदासात् पूर्ववर्तिपु कविपु स्वनामघ य भास परमम् प्रामुख्यम् भजने । कालिदासेन स्वविर चितस्य मानाविकाग्निमिश्राख्यनाटकस्य प्रस्तावनायाम् 'प्रथितयशसा भाससौमिल्लकविपुत्रादीना प्रवृ घाननिरुध्य कय वर्तमानस्य कवे कालिदासस्य कृतो बहुमान' इतिरोत्या महाकवे भासस्य ससम्मानम् स्मरणम् कृतम् । अस्या उक्ते 'प्रथितयशसाम्' इति पदेन ज्ञायते यत् महा कवि भास कालिदासस्य काले 'प्रथितयशा' आसीत् अथ च तदा तस्य कृतीनाम् समाजे समादर आसीत् । अस्याम् उक्तौ नामत निर्दिष्टानाम् भाससौमिल्लकविपुत्राणाम् मध्ये सौमिल्लकविपुत्रयो तु इदानीम् न कापि विशिष्टा चर्चा संस्कृतवाङ् मयस्य इतिहासे श्रूयते, न च तयो कापि कृति द्रष्टुम् समुपलभ्यते, कि तु अपरत यदि अद्य भासकृतिरूपे मयमानानि स्वप्नवामवदन्नादीनि त्रयोदश नाटकानि भासप्रणीतानि एव मन्यन्ते चेत् इदम् कथयितुम् शक्यते यत उपलब्धानाम् नाटकीयकृतीनाम् दृष्ट्या महा कवि भास एव सर्वप्रथम नाटककार अस्ति, अथ च तस्य नाटकीय सर्व प्रथमानि प्राचीनतमानि वा उपलब्धानि नाटकानि सन्ति ।

यद्यपि, यथा च भरतप्रणीतस्य नाट्यशास्त्रस्य, पाणिनिप्रणीताया अष्टाध्याय्या, पतञ्जलिप्रणीतस्य महाभाष्यस्य, वात्स्यायनप्रणीतस्य काम-सूत्रस्य अ येषाम् च विभिन्नानाम् ग्रन्थानाम् विभि नै निर्देश ज्ञायते, भारते नाटक-रचनापम्परा प्राचीनकालात् एव प्रवृत्ता वर्तते, कि तु भासात् पूर्ववर्तिनो कापि नाटकीयकृति न उपलभ्यते । इदानीम् न तु नाट्यशास्त्र-चर्चिते सुरविजयलक्ष्मोन्वयम्बरनामधेये नाटके दृश्येते, न च महाभाष्य निर्दिष्टे कमग्ध बलिवग्धनामके नाटके उपलभ्येते नापि च अन्यग्रन्थ-निर्दिष्टा कापि भासपूर्ववर्तिनो नाटकीयरचना प्राप्यते । फलत इदम् निर्विवादरूपेण कथनीयम् भवति यत् अद्य तु यहाकवि भास एव केवञ्च

एतादृश नाटककार अस्ति य न केवलम् कालिदामात् पूर्ववर्ती अस्ति, अपि तु सस्कृतवाङ्मये स्वप्रणीताभि उपलब्धाभि नाटकीयकृतिभि सह विराजमान सर्वप्रथम प्राचीनतम वा नाटककार अस्ति ।

२—स्थितिकाल जन्मस्थानम् च—यद्यपि कालिदासकृतेन उक्तं महाकवे भामस्य स्मरणेन तस्य कालिदासपूर्ववर्तित्वम् स्पष्टत सिद्धयति, तथापि तस्य स्थितिकाल इदानीम् अपि निश्चित नास्ति, यतोहि स्वयम् कालिदासस्य स्थितिकाल अनिश्चित वर्तते । इदम् सबिदितम् वर्तते यत् कालिदासस्य स्थितिकाल विभि नै विद्वद्भि विभिन्नेषु कालेषु दोलायमान कृत वर्तते, अता तदाधारित भामस्य स्थितिकाल अपि दोलायमान वर्तते । ये विद्वांस कालिदासस्य स्थितिकालम् ईसात् पूर्वम् प्रथमशताब्दचाम् मन्यन्ते, ते भासम् प्राय ईसात् प्राक् तृतीयशताब्दचाम् द्वितीयकनाब्दचाम् वा उद्भूतम् मन्यन्ते, किन्तु ये विद्वांस कालिदासम् ईसात् परम् चतुर्थशताब्दचाम् स्थितम् मन्यन्ते, ते भासस्य स्थितिकालम् ईसात् परम् तृतीयशताब्दचाम् चतुर्थशताब्दचाम् वा एव मन्यन्ते ।

यथा च पूर्वम् उक्तम्, कालिदासस्य समये भास प्रथितयशा आसीत्, शूद्रकस्य मृच्छकटिकाख्यम् नाटकम् भासस्य चाश्वत्थस्य नाटके आधारितम् वर्तते, कौटिलीये शास्त्रे (१०।३) भासप्रणीतस्य प्रतिज्ञायोगन्धरायणाख्यस्य नाटकस्य 'नव शराव नलिलस्य पूण सुमस्कृत दम्कृतोत्तरीयम् । तत्तम्य माभून्नरक च गच्छेद् यो भतृ पिण्डस्य कृते न युष्येत् ।' इत्ययम् श्लोक उद्धृत उपलभ्यते भासस्य भाषायाम् आपा अपाणिनीयाश्च प्रमोगा प्राप्यते, तस्य नाटकेषु चित्रितम् वातावरणम् च प्राचीनम् प्रतीयते, इत्यादीनि तद्यानि सूचयन्ति यत् नाटकरचनाकलायाम् लब्धकीर्ति नाटककार भास प्राचीनकाले, सम्भवत ईसात् पूर्वस्मिन् एव कस्मिंश्चित् काले स्वजन्मना भारतभुवम् असञ्चकार ।

महाकवे भामस्य जन्मस्थानम् अपि निश्चितरूपेण निर्देष्टुम् न शक्यते, किन्तु कतिपये विद्वांस तम् उज्जयिनीस्थम् मन्यन्ते ।

३—रचना—१६०६ ईसवीयवर्षम् यावत् आधुनिकम् सस्कृतजगत् भासस्य नाटकीयकृतीनाम् दशनम् कर्तुम् न अपारयत् । तेन तासाम् तदा दशनम् कृतम् यदा १६०६ ईसवीये वर्षे महामहोपाध्याय श्रीगणपतिशास्त्री ता प्रावणकोराख्ये प्राप्त्वा प्रकाशितवान् । अनेन स्वनामघन्येन महानुभावेन तत्र प्राप्तानाम् त्रयोदशानाम् नाटकीयकृतीनाम् मम्यक् परीक्षणम् कृत्वा इदम् निवारितम् यत् एता वृत्तय भामप्रणीता सन्ति । एता त्रयोदश नाटकीयकृतय निम्नलिखिता सन्ति --

१ स्वप्नवासवदत्तम्, २ प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्, ३, प्रतिमानाटकम्, ४ अभिषेकम्, ५, पञ्चरात्रम्, ६ मध्यमव्यायोगम्, ७ द्रुतघटोत्कचम्, ८ द्रुतवाक्यम्, ९ कणभारम्, १० उरुभङ्गम्, ११ बालचरितम्, १२ अविमारकम्, १३ चारुदत्तम् ।

भासप्रणीतानाम् एषाम् त्रयोदशनाटकानाम् समूह राजशेखरस्य 'भासनाटकचक्रेऽपि छेके क्षिप्ते परीक्षितुम्' इत्युक्तिम् आधारीकृत्य 'भासनाटकचक्रम्' इति नाम्ना व्यवह्रियते । अस्मिन् भासनाटकचक्रे 'स्वप्नवासवदत्तम्, प्रामुरयम्, धत्ते' । इदम् नाटकम् 'प्रतिज्ञायौगन्धरायणम्' च कौशाम्बीनरेशस्य राज उदयनस्य कथया सम्बद्धे स्त । अनयो नाटकयो अङ्कचतुष्टयात्मके प्रतिज्ञायौगन्धरायणे उदयनस्य मन्त्रिण यौगन्धरायणस्य प्रतिज्ञापूर्तिरूपे सम्पन्न उदयनस्य वासवदत्तया सह प्रणय विवाहश्च सहैव च तस्य प्रद्योतवन्दिगृहात् मोक्ष वर्णित वतते पण्डितात्मके स्वप्नवासवदत्तयौगन्धरायणप्रयासात् सम्पन्न उदयनस्य पद्मावत्या, सहपरिणय अपहृतराज्यलाभश्च वर्णित अस्ति ।

'प्रतिमानाटकम्' 'अभिषेकनाटकम्' चेतिनाटकद्वयम् रामायणकथया सम्बद्धे स्त । अनयो सप्ताङ्कात्मके प्रतिमानाटके रामवनवासात् रावणवधम् यावत् पण्डितात्मके अभिषेकनाटके च किष्किन्धाकाण्डात् युद्धकाण्डम् यावत् पुनश्च रामराज्याभिषेकपर्यन्तम् रामकथा वर्णिता वतते ।

पञ्चरात्रम् मध्यमव्यायोगम्, द्रुतघटोत्कचम्, द्रुतवाक्यम्, कणभारम्, उरुभङ्गम् चेतिनाटकपटकम् महाभारतकथया सम्बद्धम् अस्ति । एषु नाटकेषु अङ्कत्रयात्मके पञ्चरात्रे इदम् वर्णितम् अस्ति यत् द्रोणेन यज्ञदक्षिणारूपे पाण्डवेभ्यः राज्यार्धम् याचित दुर्योधन स्ववचनानुसारेण पञ्चरात्राम्यतरे पाण्डवानाम् प्राप्ती मत्याम् तेभ्यः राज्यधम् ददौ । एकाङ्कानि मध्यमव्यायोगे मध्यम पाण्डव भीम मध्यमनामकम् एकम् ब्राह्मणपुत्रम् घटोत्कचात् रक्षति, इति वर्णितम् अस्ति । एकाङ्कानि एव द्रुतघटोत्कचे अभिमन्युवधानन्तरम् श्रीकृष्णेन पाण्डवदूतरूपे पेपितस्य घटोत्कचस्य धृतराष्ट्रम् प्रति दूतत्वम् वर्णितम् वतते । एकाङ्कानि एव द्रुतवाक्ये महाभारतयुद्धात् पूर्वम् श्रीकृष्णस्य दुर्योधनम् प्रति पाण्डवदूतत्वम् वर्णितम् अस्ति । एकाङ्कानि एव कणभारे कणद्वारा इन्द्राय स्वकवचकुण्डलदानम् वर्णितम् वतते । एकाङ्कानि एव च उरुभङ्गे भीमद्वारा गदायुद्धे दुर्योधनोरुभङ्गं वर्णितम् अस्ति । संस्कृतनाटकसाहित्ये इदमेव केवलम् एकम् दुर्खातम् नाटकम् अस्ति ।

'बालचरितम्' श्रीमद्भागवतकथया सम्बद्धम् अस्ति । पञ्चाङ्कात्मके अस्मिन् नाटके कृष्णजन्मनः कसवधपर्यन्तम् कृष्णकथा वर्णिता अस्ति ।

'अविमारकम्', 'चारुदत्तम्' चेति नाटकद्वयम् लाकप्रचलितासु

जनकयासु केवल कल्पनायाम् वा आश्रितम् वतते । अनयो पङ्कटमके
अविमारके एकस्य अविमारकनामकस्य राजकुमारस्य कुन्तिभोजनामकस्य
राज्ञ पुत्र्या कुरङ्गया सह प्रणयस्य विवाहस्य च आख्यानम् वर्णितम् अस्ति ।
अङ्कचतुष्टयात्मके चारुदत्ते च चारुदत्तवसन्तसेनयो प्रेमकथा वर्णिता अस्ति ।
चारुदत्तम् शूद्रकप्रणीतस्य मृच्छकटिकस्य आधारभूतम् अस्ति, इति विद्वद्भिः
मन्येते ।

४—रचनाविषयक विवाद —आसाम् रचनानाम् विषये अयम् विवाद
प्रचलित वतते यत् इमा भासप्रणीता सन्नि न वा । यथा च ददानीम् एव
पूर्वम् उक्तम्, आसाम् नाटकीयकृतीनाम् प्रकाशयिता महामहापाध्याय
गणपतिशाम्भो इमा असदिग्धरूपेण भासप्रणीता मन्येते । अन्येऽपि भार-
तीयविद्वांसः प्रायः इमा भासप्रणीता एव मन्यन्ते । किन्तु केचन विदेशीया
विद्वांसः अस्मिन् विषये वमत्यम् उपस्थापयन्ति । एषु एकेषाम् मतम् अस्ति
यत् यतो हि राजशेखरेण भासप्रणीतानाम् कृतीनाम् विषये कथितम् अस्ति
यत्—

‘भासनाटकचक्रोऽपिच्छेकैः क्षिप्ते परीक्षितुम् ।
स्वप्नवासवदत्तस्य दाहकोऽभून्न पावकः ॥’

अतः अयम् निष्कर्षः प्राप्यते यत् भासस्य नाटकीयकृतिषु केवलम्
एकम् ‘स्वप्नवासवदत्तम्’ एव अवशिष्टम् अस्ति, अन्याः कृतिस्तु अग्नि-
दग्धा भूत्वा अवशिष्टाः न वतन्ते । इत्यम् उपलब्धासु उक्तासु कृतिषु केवलम्
‘स्वप्नवासवदत्तम्’ एव भासप्रणीतम् अस्ति । अन्येषाम् मतम् अस्ति यत्
नाट्यदर्पणकारः रामचन्द्रः स्वकीये ग्रन्थे एकम् श्लोकम् स्वप्नवासवदत्त-
श्लोकरूपेण उद्धृतवान्, सः श्लोकः उपलब्धे स्वप्नवासवदत्ते न उपलभ्यते,
अतः इदम् कथनोपत्वेन आपतति यत् उपलब्धम् स्वप्नवासवदत्तम् अपि भास-
प्रणीतम् नास्ति, अन्यानि च भासप्रणीतानि नाटकानि अग्निना दग्धानि एव,
इत्यम् इदानीम् भासप्रणीतम् न किमपि अवशिष्यते ।

विदेशीयानाम् विदुषाम् उक्तम् मतम् समीचीनम् न प्रतिभाति ।
तेषाम् तु इयम् स्वाभाविकी प्रवृत्तिः एव अस्ति यत् ते सर्वम् भारतीयम् वस्तु
सदिग्धतया पश्यन्ति अथवा तस्य विषये सन्देहम् प्रस्तुवन्ति येन तत् प्रति
भारतीयानाम् निष्ठा न अवशिष्येत । भासप्रणीतस्य स्वप्नवासवदत्तस्य
अक्षुण्णाम् सत्ताम् राजशेखरः अपि स्वीकरति । नाट्यदर्पणकारोद्धृतस्य
स्वप्नवासवदत्तश्लोकस्य उपलब्धे स्वप्नवासवदत्ते अभावः प्रतिलिपिकारदोषेण
अपि सम्भाव्यते । इत्यम् उपलब्धस्य स्वप्नवासवदत्तस्य भासप्रणीतत्वविषये
सु कश्चन सन्देहावरः एव नास्ति । पुनः यतो हि स्वप्नवासवदत्ते अन्तरम्
निर्देक्ष्यमाणा या विशेषता उपलभ्यन्ते ता अन्यासु अपि अवशिष्टासु

उक्तासु द्वादश सुनाटकीयकृतिषु प्राप्यन्ते, अत आसाम् समानानाम् विशेषतानाम् आधारे इदम् निश्चितरूपेण कथयितुम् शक्यते यत् एता सर्वा त्रयोदशापि नाटकीयकृतय भासप्रणीता सन्ति । यदवधि राजशेखरस्य उक्ताया उक्ते सम्बन्ध अस्ति, इदम् कथयितुम् शक्यते यत् यद्यपि राजशेखरेण केवलम् निषेपात्मकरूपेण इदम् एव उक्तम् यत् पावक स्वप्नवासवदत्तस्य दाहक न अभूत्, तेन विज्ञानात्मकरूपेण इदम् न उक्तम् यत् अन्या भासस्य कृतय अग्निना दग्धा एव, पुनरपि यदि इदम् मयते यत् अस्या उक्ते तात्पर्यम् इदमेव अस्ति तत अन्या कृतय दग्धा एव, तथापि इदम् एव मन्तुम् उचितम् प्रतिभाति यत् भासस्य सर्वासाम् कृतीनाम् प्रत्येकम् अनेका एकाधिका वा प्रतिलिपय आसन् यासु सर्वासाम् कृतीनाम् एकैका प्रतिलिपि केवलम् परीक्षणार्थम् अग्नौ प्रक्षिप्त्वा सर्वासाम् कथमपि ए सभाव्यते यत् भासकृतीनाम् मूला लिपय एव समूलनाशाय अग्नौ प्रक्षिप्ता स्युः । अग्निपरीक्षका एतावद्बुद्धिमन्तस्तु सभाव्यन्ते एव यत् ते, इदम् जानीयु यत् अग्नौ प्रक्षिप्तस्य वस्तुन दाह एव प्राय निश्चित अस्ति दाहाभावस्तु अपवादस्वरूपम् एव अस्ति, अत मूला लिपय समूलम् न नश्येयुः, इति हेतोः तासाम् प्रतिलिपय एव केवलम् परीक्षणार्थम् अग्नौ प्रक्षेपणीयाः । अस्तु । एवम् राजशेखरशेक्त्या इदम् कथमपि न सिध्यति यत् स्वप्नवासवदत्तम् विहाय भासस्य अन्यासाम् सर्वासाम् कृतीनाम् मूला लिपय अग्नौ प्रक्षिप्ता सत्य दग्धा जाताः ।

५—रचनानाम् अनन्यसाधारण्य समाना विशेषता —भासप्रणीतरूपे प्रसिद्धानाम् उक्तानाम् त्रयोदशानाम् नाटकीयकृतीनाम् कतिचन एतादृश्य विशेषता सन्ति या अनन्यसाधारण्य खल्य समानरूपेण एतासु सर्वासु कृतिषु उपलभ्यन्ते । ता विशेषता इमाः सन्ति—

(१) सर्वासाम् कृतीनाम् आरम्भ 'नान्द्यन्ते तत् प्रविशति सूत्रधार' इतिरूपेण निर्देशेन सह भवति ।

(२) सर्वासु प्रारम्भिकभूमिकायै 'प्रस्तावना' शब्दस्य स्थान स्थापना' शब्दस्य प्रयोग कृत वर्तते ।

(३) एतासु सर्वासु कृतिषु कुत्र अपि नाटकस्य नाटककारस्य वा नाम निर्देश न प्राप्यते ।

(४) सर्वासाम् कृतीनाम् भरतवाक्यम् प्राय समानम् एव वर्तते ।

(५) सर्वासाम् भाषायाम् आपा अपाणिनीयाञ्च प्रयोग 'उपलभ्यन्ते' ।

(६) मवापाम् भाषा सरला प्राञ्जना च अस्ति, शैली अपि सरला वर्तते ।

(७) सर्वासाम् कृतीनाम् प्राकृतम् समानम् वतते ।

(८) वह्नीषु कृतिषु मुद्रालकारेण पात्राणाम् नामनिर्देश प्राप्यते ।

इत्यादय विशेषता सर्वासाम् कृतीनाम् एककर्तृकत्वम् सूचयन्ति । यतो हि अनेकैः प्रमाणैः स्वप्नवासवदत्तस्य भासकृतकत्वम् सिद्धयति, अतस्तस्मान्विशेषतावत्य उक्ता सर्वा अपि कृतयः भासप्रणीता मिद्वयन्ति । वाणेन 'सूत्रधारकृतारम्भैः' इत्यादिरूपेण भासकृतीनाम् उक्तासु विशेषतासु कतिचन विशेषता निर्दिष्टा अतोऽपि आसाम् भासप्रणीतत्वम् पुष्टम् भवति ।

६—भासस्य नाट्यकला—महाकवे भासस्य नाट्यकला निर्विवादरूपेण उच्चस्तरीया वतते । भासस्य नाटकानाम् दर्शनेन इदम् स्पष्टतः ज्ञातम् भवति यत् स मूलतः एकः सफलः नाटककारः अस्ति । तस्य कवित्वम् तस्य नाटककारत्वं कुत्र अपि बाधकम् न सत् सवत्र तदङ्गत्वेण तत्साधकम् वतते । सरलायाम् भाषायाम् सरलायाम् शैल्याम् च लिखितानि भासस्य उचिताकाराणि नाटकानि अभिनेयदृष्ट्या अतीव सफलानि नाटकानि सन्ति । सख्यायाम् बहुषु एषु नाटकेषु वस्तुतः वैविध्यम् तु स्वभावतः वतते एव सहैव नाटककारस्य अभिनवानाम् कल्पनानाम् समावेशेन तत्र रोच्यता अपि वतते । वस्तुनः सङ्घटनम् अपि किञ्चिदपवादेन सह प्रायः समीचीनम् एव, वतते । पात्राणाम् चरित्रचित्रणम् अपि सफलतया कृतम् । मन्वादाः प्रायः सरला स्वभाविकाश्च सन्ति अतीव मनोरमाः सन्ति । वातावरणचित्रकौशलम् अपि एषु नाटकेषु स्पष्टतया अनुभूयते । रसानाम् भावानाम् च सरला रमणीया च अभिव्यक्तिः एषु नाटकेषु रमणीयत्वम् आदधाति । अत्र प्रायः सर्वेषु रसेषु अभिव्यक्तेषु सत्सु अपि वीरशृङ्गारयोः प्राध्यायम् वर्तते । घटनानाम् नाटकीयता अत्र प्रायः सवत्र एव दृश्यते । प्रकृतिचित्रणकौशलम् अपि अत्र परिलक्ष्यते । अलंकाराणाम् लोकोक्तीनाम् च प्रयोगः सफलतया कृतः वतते । तात्पर्यम् इदम् वतते यत् सफलामु नाटकीयकृतिषु यत् अपेक्षितम् वतते तत् प्रायः सवम् अपि एषु नाटकेषु न्यूनाधिकरूपेण वतते ।

महाकवे भासस्य नाटकानाम् सक्षिप्तरूपेण अपि निर्दिष्टा उक्ता विशेषता इदम् बोधयितुम् पर्याप्ता सन्ति यत् स एकः सफलः नाटककारः अस्ति । तस्य सफलनाटककारत्वात् एव तत्परवर्ती महाकविः कालिदासः तस्य पूर्वोक्तरूपेण ससम्मानम् स्मरणं कृतवान्, अन्येऽपि च परवर्तिनः कवयः लेखकाश्च तस्य वैशिष्ट्यम् गीतवन्तः । स स्वकीयं सफलं नाटकं इदानीम् अपि जीवति, यथा च आचार्यदण्डिना अपि कथितम्—

'सुविभक्तमुखाद्यङ्गव्यक्तलक्षणवृत्तिभिः ।

परतोऽपि स्थितो भासः शरीररिव नाटकं ॥'

महाकवि कालिदासः

१—स्थितिकाल जन्मस्थानम् च—रघुवशमेघदूतादीनाम् महाकाव्यानाम् खण्डकाव्यानाम् च अभिज्ञानशाकुन्तलादीनाम् नाटकानाम् च रचनया स्वकीर्तिम् दिग् तव्यापिनीम् कुवन् महाकवि कालिदास सस्कृतसाहित्याकाशे एकम् अतीव उत्कृष्टतया प्रकाशमानम् समुज्ज्वलम् नक्षत्रम् इव विराजते । अयम् महाकवि कदा कुत्र च समुद्भूत, इतिविषय सस्कृतसाहित्येतिहासस्य एक अतीव विवादग्रन्थ विषय अस्ति । कालिदासस्य स्थितिकालस्य निर्धारणे अस्मात् कारणात् महती कठिनता वर्तते यत् एकतस्तु तेन महानुभावेन स्वविषये क अपि सकेत एव न कृत अस्ति, अपरतश्च तस्य विषये अनेका परस्परभिन्ना जनश्रुतय प्रचलिता या इमम् विषयम् अधिकतरम् जटिलम् कुर्वति । एतदतिरिक्तम्, इदम् अपि कारणम् विद्यते यत् कालिदासनामधारिण अनेके कवय अभूवन् येषाम् च वृत्तानि परस्परम् सकोर्णानि जातानि येन कालनिर्धारणे अधिकम् कठिनम् जातम् । कालिदासस्य स्थितिकालसम्बन्धीनि यानि विभिन्नानि मतानि विद्यन्ते तेषु मतद्वयम् एव प्रामुख्यम् भजते । तयो एकम् गुप्तकालीनम् मतम् अस्ति यदनुसारेण गुप्तवशस्य कस्यचन राज्ञ—मुख्यत द्वितीयस्य चन्द्रगुप्तस्य—काले कालिदास प्रादुरभवत्, अपरम् च मतम् ईसात् पूर्वम् प्रथमशताब्दयाम् परम्परायाम् प्रसिद्धस्य उज्जयिनीनरेशस्य विक्रमादित्यस्य काले तस्य स्थितिम् मन्यते । अनयो मतयो कतरत् तथ्यानुसारि, इति तु इदानीम् निश्चितरूपेण कथयितुम् न शक्यते ।

एवमेव कालिदासस्य जन्मभूमिविषयक विवाद अस्ति । केचन विद्वांस तस्य जन्मस्थानम् कश्मीरे, केचन उज्जयिन्याम्, केचन च अयत्र मन्यन्ते, किन्तु इदम् निश्चप्रचरूपेण कथयितुम् न शक्यते यत् वस्तुतः स कुत्र अजनि । अस्तु ! कदापि कुत्रापि च एतस्य महाकवे आविर्भाव जात स्यात्, इदानीम् तु तस्य महत्त्वम् सार्वकालिकम् सार्वदेशिकम् च वर्तते ।

२—रचना—एतेन महाकविना रघुवशम् कुमारसंभवम् च इति द्वे महाकाव्ये, मेघदूतम्, ऋतुसंहारम् च इति द्वे गीतिकाव्यरूपे छण्डकाव्ये, अभिज्ञानशाकुन्तलम्, विक्रमोवशीयम्, मालविकाग्निमित्रम् च इति त्रीणि नाटकानि च इत्येतत् बहुमूल्यम् वाङ्मयम् संस्कृतसाहित्याय दत्तम् । एतदतिरिक्तम्, श्रुतबोधोदय अन्या अपि काश्चन रचना कालिदासलेखनी-प्रसूता मन्यन्ते, किन्तु यत् तासाम् कालिदासप्रणीतत्वम् असदिग्धम् निश्चितम् वा नास्ति, अत विद्वद्भिः तासाम् प्रामाणिकता न स्वीक्रियते ।

उक्तानु सप्तसु कृतिषु 'ऋतुसंहारम्' कालिदासस्य प्रारम्भिकी रचना प्रतीयते । अस्मिन्, यथा च अस्य नाम्ना एव प्रकटम् अस्ति, पष्णाम् ऋतूनाम् वर्णनम् कृतम् वर्तते । अस्मिन् कलात्मिकाया प्रौढ अभावात्, मल्लिनाथेन अस्य टीकाया अवृत्तत्वात्, आलंकारिकंश्च स्वयं येषु अस्य उद्धरणानाम् अदत्तत्वात् कतिपये विद्वांस इदम् रघुवशकारस्य महाकवे कालिदासस्य रचनाम् न मन्यन्ते । किन्तु एते हेतव एतादृशा न सन्ति येषाम् आधारे इदम् कालिदासस्य प्रारम्भिककृतिरूपे अपि न मन्तुम् शक्येत् ।

कलात्मकविकासस्य दृष्ट्या 'मालविकाग्निमित्रम्' कालिदासस्य द्वितीया रचना प्रतीयते, तस्य नाटकीयकृतिषु च एवम् इदम् प्रारम्भिकी प्रथमा वा रचना अस्ति । अस्मिन्, यथा च अस्य नाम्ना एव सूच्यते, गुञ्जवशीयस्य पुष्यमित्रपुत्रस्य अग्निमित्रस्य मालविकायाश्च प्रणयगाथा अस्ति । अस्य नाटकस्य अपि कालिदासप्रणीतत्वम् कैश्चित् विद्वद्भिः न मन्यते ।

'ऋतुसंहारम्' 'मालविकाग्निमित्रम्' च विहाय अवशिष्टा पञ्च कृतयः सर्वसम्भृत्या कालिदासप्रणीताः मन्यन्ते । किन्तु पुनरपि इयत् अवश्यम् अस्ति यत् कतिपया विद्वांस कुमारसंभवस्य उपलब्धेषु एकोनविंशतिसर्गेषु केवलम् अष्टौ प्रारम्भिकसर्गान् एव कालिदासप्रणीतान् मन्यन्ते । एतासु पञ्चसु कृतिषु 'मेघदूतम्', 'कुमार-संभवम्' 'विक्रमोवशीयम्' च इमा तिस्रः कृतयः ऋतुसंहारमालविकाग्निमित्रयोः पश्चात् अभिज्ञानशाकुन्तलरघुवश-योश्च पूर्वम् प्रणीता प्रतीयन्ते । एतासु तिस्रसु कृतिषु अपि यत्र कवे तरुण्यस्या तरङ्गायमाणा वर्तते, तत्र कलात्मिक विकास अपि पूणतया प्रौढ न सन् नवयौवनस्य एव अवस्थायाम् वर्तते । एतासु मेघदूते एकेन विरहिणा यक्षेण स्वप्रियतमाया समीपे मेघस्य स देशवाहकदूतस्य रूपे प्रेषणस्य कवित्वपूर्णम् वर्णनम् अस्ति । कुमारसंभवे गौरीशंकरयोः पुत्रस्य कुमारस्य स्वामिकांतिकेयस्य वा संभवस्य जन्मन वा गाथा अस्ति । विक्रमोवशीये पुरूरवस उवश्याश्च प्रणयगाथा वर्णिता अस्ति ।

१—दृष्टव्य—'नानाप्रबन्ध इति शीघ्रक प्रथम । (रामकृष्ण मुजोपाध्याय) ।

'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' 'रघुवशम्' च कर्नात्मिकाया प्रौढे भावाभिव्यक्तेश्च समयस्य दृष्ट्या कालिदासस्य अग्निमे रचने प्रतीयते । अनयो अपि 'रघुवशम्' पश्चाद् वर्तिनी रचना प्रतीयते । अस्मिन् युगचेतनया सह कवे जोवनदशनम् पूर्णत स्फुटितम् जातम् अस्ति । अभिज्ञानशाकुन्तले पुरवशीयस्य दुष्यन्तस्य शकुन्तलायाश्च प्रणयगाथा अस्ति । रघुवशे, यथा च अस्य नाम्ना एव स्पष्टम् अग्नि, इक्ष्वाकुवशीयस्य रघो वशस्य वणनम् अस्ति ।

३—उत्कृष्टस्य कवित्वस्य प्रकाशिका प्रसिद्धा ग्रन्थत्रयी—कालिदास प्रणीतेषु उक्तेषु सप्तसु ग्रन्थेषु मेघदूतम्, अभिज्ञानशाकुन्तलम् रघुवशम् च इति प्रसिद्धा ग्रन्थत्रयी कवे उत्कृष्टस्य कवित्वस्य प्रकाशिका सती सस्कृतसाहित्यस्य स्तनत्रयी वतते । अनया ग्रन्थत्रय्या महाकवे कीर्तिसौरभम् न केवलम् भारते, अपि, तु सम्पूर्णं अपि विश्वे प्रसारितम् । अत अस्या विशेषतानाम् कश्चन परिचय मक्षेपत निम्नरूपेण कतुम् उचित प्रतीयते—

(अ) मेघदूतम्—उक्ते ग्रन्थत्रये 'मेघे माघे गत वय' इत्यादिरूपे प्रशसितम् 'मेघदूतम्' महाकवे कालिदासस्य प्रबन्धात्मकम् गीतिकाव्यम् गीतिकाव्यरूपम् स्पष्टकाव्यम् वा अस्ति । सम्कृतगीतिकाव्येषु मेघदूतस्य स्थानम् अग्रगण्यम् अस्ति । अस्मिन् कालिदासस्य उत्कृष्टकवित्वप्रयुक्ता तदयकाव्यसाधारणा विशिष्टा गुणा तु सन्ति एव, सहैव अस्य काव्यस्य वियोगशृंगारपरकत्वात् अत्र भावानाम् सूक्ष्मत्वम्, सरसत्वम्, गाम्भीर्यम् च आधिक्येन वतते । एतदतिरिक्तम्, एतव्य पद्यानाम् रमणीयता, स्वतसौष्ठवम्, माधुर्यम्, संगीतात्मकता च इत्येतत् सवम् दर्शनीयम् अनुभाष्यम् वा अस्ति । एतत् सकलम् अपि काव्यम् 'मन्दाक्रान्ता' नामके छन्दसि बद्धम् वतते, यस्य मन्दमन्थरा गति वियोगशृंगारस्य करुणकोमलान् भावान् स्वत एक व्यञ्जयन्ती पाठकानाम् हृदयम् अनिशायितरूपेण विमोहयति ।

(आ) अभिज्ञानशाकुन्तलम्—'अभिज्ञानशाकुन्तलम्, तु नाटकस्वरूपम् एव विद्यते । अस्य रमणीयता अपूर्वा एव अस्ति । अस्य इमाम् अपूर्वाम् रमणीयताम् अनुभूय एव केनापि अज्ञातनाम्ना सहृदयन ममालोचकेन मुक्तकण्ठतया घोषितम् यत्—

'काव्येषु नाटक रम्य तत्र रम्या शकुन्तला ।

वस्तुत रमणीयत्वम् अत्र पदे-पदे सहृदये अनुभूयते अस्य प्रणेता महाकविना अस्य नायिकाया शकुन्तलाया विषये अत्र यत् इदम् उक्तम्-यत्—

'सरसिजमनुविद्ध शैवलेनापि रम्य
मलिनमपि हिमाशोलक्ष्म लक्ष्मी तनोति ।

इयमधिकमनोज्ञा बल्कलेनापि तन्वी
किमिव हि मधुराणा मण्डन नाकृतीनाम् । (अ० आ० १।१६)

तत् स्वयम् 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' इत्याख्यस्य एतादृशस्य अस्य नाटकस्य विषये अपि समुचितरूपेण यथातथरूपेण वा घटितम् भवति यत्र उक्तरूपा मनोज्ञा रमणीया वा शकुन्तला सृष्टा वर्तते । यत इदम् नाटकम् अपि स्वकीयकथावस्तो रसाभिव्यञ्जनस्य च हेतो स्वरूपेण एव रम्यम् मधुरम् च वर्तते, अतः शकुन्तलाया बल्कलवत् सवम् अपि भाषाशलीसवादाकारविन्यासादिकम् अस्य मण्डनम् एव जातम् । वस्तुनस्तु इदम् सवम् अपि केवलम् बल्कलवत् न सत् बहुमूल्यपरिधानवत् स्वस्वरूपत रम्यम् फलतश्च वास्तविकम् मण्डनम् एव अस्ति ।

अत्र नाटके जीवनस्य 'सत्यम् शिवम् सुन्दरम्' च पूणतया स्फुटितम् वर्तते । भारतीयसंस्कृते सुन्दरम् चित्रम् अत्र रमणीयरूपे प्रस्तुतम् वर्तते । प्रायः सार्वकालिकम् भारतीयम् जीवनम् अत्र स्वकीये सम्पूण अपि रूपे चित्रितम् अस्ति । वस्तुपात्रकथनापकथनादीनाम् सर्वेषाम् अपि नाटकीयानाम् तत्त्वानाम् दृष्ट्या इदम् नाटकम् एकम् पूणतया सफनम् नाटकम् वर्तते । रसानुभूतिस्तु अस्मिन् नाटके पदे पदे सहृदयान् सामाजिकान् आनन्दविह्वलान् करोति । अत्र अन्तः प्रकृते वाह्यप्रवृत्तेश्च इतिप्रवृत्तिद्वयस्य अपि चित्रणम् स्वकीये यथाथरूपे समुपलभ्यते । सौन्दर्यवर्णनम् प्रेमाभिव्यञ्जनम् च अस्य नाटकस्य जीवनतत्त्वम् एव अस्ति । तत्कालीनम् धार्मिकम्, सामाजिकम्, राजनैतिकम् च जीवनम् अत्र सुचित्रितम् अस्ति । मक्षपत इदम् एव कथयितुम् शक्यते सत् यत्किञ्चिदपि नाटकीयम् रमणीयत्वम् भवति, तत् सवम् अपि अस्मिन् नाटके स्वकीये समन्वितरूपे विराजते ।

(इ) रघुवशम् — रघुवशसम्बन्धि प्रख्यातम् कथावस्तु गृहीत्वा महाकविना कालिदासेन 'रघुवश' रूपे एकोनविंशतिसर्गात्मकम् एकम् उदात्तम् सरसम् च महाकाव्यम् प्रस्तुतम् कृतम् अस्ति । कथावस्तुन महनीयता, सहैव तस्य मुख्यवस्थितम् सगधनम् मामिकस्थलानाम् सरसम् वर्णनम्, विविधानानाम् मनोभावानाम् सरसा प्रभावोत्पादिका च अभिव्यक्ति, पात्राणाम् स्पष्टम् स्वाभाविकम् च चरित्रचित्रणम्, तेषाम् च परस्परम् मनोहरा नाटकीयाश्च सदादा, प्राकृतिकदृश्यानाम् स्वाभाविकम् रोचकम् च सश्लिष्टवर्णनम्, अलंकाराणाम् मौलिक उपयुक्तश्च स्वाभाविक प्रयोग, छन्दसाम् सौन्दर्यम्, शैल्या सारल्यम् प्राञ्जलाया परिमार्जितायाश्च भाषाया मधुर प्रवाह, मर्वापरि च भारतस्य सांस्कृतिकचित्रेण सह भारतीयसंस्कृते आदर्शानाम् प्रदर्शनम्, कवेषु च अन्तिमरूपेण सिद्धान्तितम् जीवनदर्शनम्, इत्येतस्य सवस्य समन्वयात् हेतो 'रघुवशम् काव्यरसिकानाम्

कण्ठहार भूत्वा स्वस्रष्टु कीर्तिपताकाम् विश्वे सविलासम् प्रसारयत्
वत्तते ।

यथा च उक्तरूपे प्रस्तुतेन कालिदासप्रणीतानाम् ग्रन्थानाम् तेषु च
प्रसिद्धाया ग्रन्थत्रया विशेषतानाम् सक्षिप्तेन परिचयेन स्पष्टम् अस्ति,
अथ च यथा पुरस्तात् द्रक्ष्यते, कालिदासस्य कवित्वम् अनया दृष्ट्या अतीव
व्यापकम् अस्ति यत् तेन काव्यस्य संस्कृतसाहित्यशास्त्रसम्मतम् मुख्यम्
रूपद्वयम्—श्रव्यकाव्यम् दृश्यकाव्यम् च—अपि स्वलेखन्या अतीव उत्कृष्टतया
अलङ्कृतम्, सहैव तत् अनयो उभयो रूपयो कवित्वस्य काव्यस्यैवापक्ष
द्वयस्य—अनुभूतिपक्षस्य अभिव्यक्तिपक्षस्य च—अपि परस्परम् यथोचितसम्बन्ध-
यस्य समानरूपेण प्राबल्यस्य च दृष्ट्या अतीव उत्कृष्टम् अस्ति । फलतः य
यथार्थत एव 'महाकवि' इतिविरुद्धस्य अधिकारी अस्ति । वस्तुतः महाकवि
कालिदास व्यापिकाम् बहुमुखीम् च प्रतिभाम् दद्यत् रससिद्ध कवीदवर
वत्तते । अयम् प्रेम्ण सौन्दर्यस्य च महान् कवि, अथ च भारतीयसंस्कृति-
गौरवस्य महान् गायक अस्ति । एतेन महाकविना भारतभूमि संस्कृत
साहित्यम् च इति उभे अपि समलङ्कृते गौरवान्विते च कृते । अथम् कवीनाम्
शिरोमणि वतते, फलतः अस्य विषये कस्य अपि सहृदयस्य समालोचकस्य
इयम् उक्ति ममुचिता एव प्रतिभाति यत्—

पुरा कवीना गणनाप्रसङ्गे कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदास ।

अद्यापि तत्तुल्यकवेरभावादेनामिका सायवती वभूव ॥

कालिदासस्य जीवनदर्शनम्

१—प्रास्ताविकम्—यदा महाकवे कालिदासस्य कृतीनाम् तस्य जीवनदर्शनस्य परिचयप्राप्ते उद्देश्येन अध्ययनम् क्रियते चेत् तदा तासाम् अध्ययनेन इदम् स्पष्टम् भवति यत् तस्य जीवनदर्शनम् अतीव स्वस्थम् व्यापकम् च अस्ति । स जीवनस्य प्रायः प्रत्येकम् क्षेत्रे उदारम् व्यापकम् च दृष्टिकोणम् धत्ते । स भारतीयया प्राचीनया परम्पराया परमानुयायी वर्तते । स श्रुतिस्मृतौतिहासपुराणप्रतिपादितम् भारतस्य सनातनम् धर्मम् प्रति पूणतया निष्ठावान् अस्ति । भारतीयसंस्कृते यत् गौरवम् श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणात्मके षाड्मये गीयते, तस्य एव एकम् काव्यमयम् रूपम् प्रदातुम् प्रयत्नं कालिदासेन कृतम् अस्ति । वस्तुतः स भारतीयसंस्कृते अमरगायकः अस्ति, अथ च तस्याः केनचित् अङ्गविशेषेण—वैष्णवशैवधर्मादिना—पक्षपातम् न दधत् तस्याः समग्रम् रूपम् प्रति समानाम् निष्ठाम् धत्ते । एन-देवकारणम् यत् तस्य कृतिषु वैष्णवधर्मस्य शैवधर्मस्य च समन्वयः द्योतते । स विष्णुम् शिवम् च उभौ अपि प्रति समानरूपेण स्वीयाम् भक्तिम् प्रदर्शितवान् अस्ति । तस्य जीवनदर्शनस्य प्रमुखा सिद्धान्ता विशेषता वा निम्ना सन्ति—

२—मानवतावाद—महाकवे कालिदासस्य जीवनदर्शनस्य प्रमुखा विशेषता तस्य मानवतावादः अस्ति । स स्वकृतिषु मानवतायः सर्वोच्चम् स्थानम् दत्तवान् अस्ति, अथ च ताम् प्रति स्वकीयाम् अविचलाम् आस्थाम् प्रकटितवान् अस्ति । तस्य मानवतावादः इयान् व्यापकः अस्ति यत् तस्य परिधौ देवः, यक्षः, देवतात्मा हिमालयश्च इत्यादीनि दिव्यचरित्राणि अपि समाविशन्ति, फलतश्च तानि मानव इव व्यवहारम् कुवन्ति । कालिदासस्य अनुसारेण मानवे देवे च इयत् एव अन्तरम् अस्ति यत् पुण्यकर्मा मानवदेव भवति, अथ च क्षीणपुण्य देवः मानवः भवति । अतः तस्य मानवदेवानाम् दासः न सन् तेषाम् साहाय्यम् कुवन् तेषाम् समकक्षताम् प्राप्नोति । मानवस्य इमाम् उच्चताम् प्रदर्श्य कालिदासः मानवस्य गौरवम् प्रति स्वाम् आस्थाम् प्रकटितवान् अस्ति ।

(अ) मनस्विता—मानवेन मनस्विना सता स्वावलम्बिना भाव्यम् (स्ववीर्यगुप्ता हि मनो प्रसूति —रघु० २।४), तेन स्वस्मिन् पूर्णेन च भाव्यम्, यतो हि रिक्तता लघुनापरिचायिका अस्ति (रिक्त सर्वो भवति हि लघु पूर्णता गौरवाय—मे० २०) । सकटे आपतिते सति उत्कृष्ट जन एव याचितव्य, कामम् तस्मिन् याचना निष्फला स्यात्, किन्तु सफलताया आशायाम् सत्याम् अपि निकृष्टात् जनात् याचनाम् स उचिताम् न मन्यते—‘याञ्चा मीगा वर-मधिगुणे नाधमे लब्धकामा’ (मे० ६) ।

(आ) उत्तरदायित्वम्—कालिदासस्य मान्यता अस्ति यत् जीवने स्वस्मिन् निहितस्य भारस्य उत्तरदायित्वस्य वा निर्वाह प्राणपणेन अपि कर्तव्यम्—स्थातु नियोवतुर्नहि शक्यमग्रे विनाश्य रक्ष्य स्वयमक्षतेन (रघु० २।५६) ।

(इ) यशोधनत्वम्—भौतिकजीवनस्य उत्सगस्य मूल्येन अपि यशोरक्षा कालिदासस्य आदश अस्ति (अपि स्वदेहात् किमुतेन्द्रियार्थात् यशोधनाना हि यशो गरीय —रघु० १।४।३५) । यशोविषयक तस्व आदश ‘यशस्तु रक्ष्य परतो यशोधनै’ (रघु० ३।६२) इत्येतस्मिन् तस्य सूत्ररूपे वाक्ये निहित अस्ति ।

(ई) महत्त्वाकाङ्क्षा—मानवस्य आकाङ्क्षाभि उच्चाभि भाव्यम् । कालिदासस्य अनुसारेण महत्त्वाकाङ्क्षा महापुरुषाणाम् लक्षणम् अस्ति—‘उत्सर्पिणी खलु महता प्रायना (अ० शा० ७।१२) । सहैव तस्य मतम् अस्ति यत् जीवने उच्चता गुणं एव प्राप्तुम् शक्यते (पद हि सवत्र गुणैर्निधीयते-रघु० ३।६२) ।

(उ) लोकसामञ्जस्यम्—कालिदासस्य जीवनदर्शनम् अस्ति यत् सम्पूर्ण लोक समानरुचि भवितुम् न शक्नोति । स स्वभावत भिन्नरुचि एव स्थास्यति—‘भिन्नरुचिर्हि लोक’ (रघु० ६।३०) । फलत इदम् तथ्यम् तत्त्वत ज्ञात्वा मानवेन शा तेन सतुष्टेन च सता लोकेन सह यथा स्थिति सामञ्जस्यम् स्थापनीयम्, लोके अन्यजनानाम् व्यवहावेण उद्विग्नेन न भाव्यम् ।

५—सामाजिक राजनैतिकश्च आदश—सामाजिकव्यवस्थाया दृष्ट्या कालिदास पूर्वपरम्परागते वर्णाश्रमधर्मे आस्थाम् धत्ते । तस्य अनुसारेण समाजे ब्राह्मणस्य सर्वोच्चम् स्थानम् अस्ति, अथ च तस्मात् अपि तपस्विन महर्षयश्च उच्चतरा । राजा अपि एतेषाम् सर्वेषाम् समक्षम् नतमस्तवेन भाव्यम् । कालिदास श्रुतिस्मृतिप्रतिपादितस्य वर्णाश्रमधर्मस्य मर्यादाया अनुसारेण सर्वेषाम् पारिवारिकाणाम् सामाजिकानाम् च व्यवहाराणाम् मूल्याङ्कनम् करोति । एतदेव कारणम् यत् प्रेम्ण विषये अपि सन्तानफलक,

मानवस्य गौरवगाथां गायता कालिदासेन तस्य तस्याम् उच्चायाम् स्वाभाविक्याम् मद्बृत्ती स्वकीयं पूणं विश्वासं अभिव्यक्तं अस्ति यस्य हेतोः स अपरेषाम् सहायतायाम् रतः तिष्ठति । अस्य एव विश्वासस्य कारणात् स निमकोचरूपेण 'न क्षुद्रोऽपि प्रथमसुकृतापेक्षया सश्रयाय प्राप्ते मिते भवति विमुखः किं पुनयस्तथोच्च ।' (मे० १७), 'मदायन्ते न खलु सुहृदामभ्युपेताथकृत्या' (मे० ४१), 'आपन्नार्तिप्रशमनफला सपदो ह्युत्तमानाम्' (मे० ५५) इत्यादिप्रकारान् स्वान् उद्गारान् अभिव्यनक्ति । कालिदासस्य मानव एव नहि, अपि तु तस्य प्रकृतिः अपि अनया एव सद्बृत्त्या युक्ता अस्ति । अत एव च तस्य यक्षमेघान् आशास्ते यत् स सौदार्येण तम् प्रति दयाभावेन वा तस्य स देशवाहकभूयात् (सौहार्दात् वा विधुर इति वा मय्यनुक्रोशबुद्ध्या—मे० ११७) । उपकारिणम् प्रति प्रत्युपकारस्य अकरणम् तस्य दृष्टौ हेयम् अस्ति (प्रतिपिथं चेद् भवतो न कुर्यां वथा हि मे स्यात् स्वपदोपलब्धि—रघु० ५।५६) । परोपकारे तस्य इयती निष्ठा अस्ति यत् स केनापि प्रणयिना किञ्चित् कतुम् कथिते सति तस्य उत्तरम् प्रणयिनः अभीष्टायस्य सम्पादने एव मन्यते (प्रत्युक्तं हि प्रणयिषु सत्तामोप्सिताय क्रियैव—मे० ११६) ।

३—आशावाद—मानवतावादिनम् दृष्टिकोणम् दधत् कालिदासजीवनम् प्रति निराशावादिनम् दृष्टिकोणम् न रक्षित्वा सधदा स्वस्थम् आशावादिनम् च दृष्टिकोणम् रक्षति । स इदम् मन्यते यत् कियती अपि विपत्तिः स्यात्, तस्या अपि अतः भविष्यति । अथ च एकदा पुनः सुखस्य दशनम् भविष्यति, यतो हि सुखदुःखयोश्चक्रम् युचलत् एव तिष्ठति, अतः जीवने दुःखात् विचलितीभवधस्य आवश्यकता नास्ति (कस्यैकान्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो वा नीचैर्गच्छत्युपरि च दशाचक्रनेमिक्रमेण—मे० १११) । अस्य एव आशावादिनदृष्टिकोणस्य हेतोः यक्षस्वरयं इदम् आश्वासनम् ददाति यत्—

‘शापान्तो मे भुजगशयनादुत्थिते शाङ्गपाणी
मासानन्यान् गमय चतुरो लोचने मीलयित्वा ।

पश्चादावा विरहगुणितं तं तमेवाति ।

निर्वक्ष्याव परिणतशरच्चन्द्रिवासु क्षपामु ॥ (मे० ११२) ।

कालिदासस्य कृतिषु पदे पदे या आनन्दस्य सौन्दर्यस्य च अभिव्यक्तिः भवति, सा अपि जीवनम् प्रति तस्य स्वस्थाया आनन्दमय्याश्च आशावादिन्या दृष्टिपरिचायिका अस्ति । अनेन एवम् प्रतीयते यत् कालिदासजीवनं दुःखाय निराशायै च स्थानम् एव ददाति इव ।

४—जीवनोन्नायका गुणा—कालिदासस्य जीवनदशनस्य अनुसारेण जीवनोन्नायकेषु गुणेषु प्रमुखाः सति—

(अ) मनस्विता—मानवेन मनस्विना सता स्वावलम्बिना भाव्यम् (स्ववीयगुप्ता हि मनो प्रसूति—रघु० २।४), तेन स्वस्मिन् पूर्णेन च भाव्यम्, यतो हि रिक्तता लघुतापरिचायिका अस्ति (रिक्त सर्वो भवति हि लघु पूर्णता गौरवाय—मे० २०) । सकट आपनिते सति उत्कृष्ट जन एव याचितव्य, कायम् तस्मिन् याचना निष्फला स्यात्, किन्तु सफलताया आशायाम् सत्याम् अपि निकृष्टान् जनात् याचनाम् स उचिताम् न मन्यते—'यात्रा मोगा वर-मधिगुणे नाधमे लब्धकामा' (मे० ६) ।

(आ) उत्तरदायित्वम्—कालिदासस्य मान्यता अस्ति यत् जीवने स्वस्मिन् निहितस्य भारस्य उत्तरदायित्वस्य वा निर्वाह प्राणपणेन अपि कर्तव्यम्—स्थातु नियोनतुर्नहि शक्यमग्रे विनाश्य रक्ष्य स्वयमक्षतेन (रघु० २।५६) ।

(इ) यशोधनत्वम्—भौतिकजीवनस्य उत्सर्गस्य मूल्येन अपि यशोरक्षा कालिदासस्य आदर्श अस्ति (अपि स्वदेहात् किमुतेन्द्रियार्थात् यशोधनाना हि यशो गरीय—रघु० १।४।३५) । यशोविषयक तस्व आदर्श 'यशस्तु रक्ष्य परतो यशोधने' (रघु० ३।६२) इत्येतस्मिन् तस्य स्वरूपे वाक्ये निहित अस्ति ।

(ई) महत्वाकाङ्क्षा—मानवस्य आकाङ्क्षाभि उच्चाभि भाव्यम् । कालिदासस्य अनुसारेण महत्वाकाङ्क्षा महापुरुषाणाम् लक्षणम् अस्ति—'उत्सर्पिणी खलु महता प्रायना (अ० शा० ७।१२) । सहैव तस्य मतम् अस्ति यत् जीवने उच्चता गुणं एव प्राप्तुम् शक्यते (पद हि सवत्र गुणनिधीयते-रघु० ३।६२) ।

(उ) लोकसामञ्जस्यम्—कालिदासस्य जीवनदर्शनम् अस्ति यत् सम्पूर्ण लोक समानरुचि भवितुम् न शक्नोति । स स्वभावतः भिन्नरुचि एव स्यात्स्यनि—'भिन्नरुचिर्हि लोक' (रघु० ६।३०) । फलत इदम् तथ्यम् तत्त्वतः ज्ञात्वा मानवेन शान्तेन सतुष्टेन च सता लोकेन सह यथा स्थिति सामञ्जस्यम् स्थापनीयम्, लोके अन्यजनानाम् व्यवहादेण उद्विग्नेन न भाव्यम् ।

५—सामाजिक राजनतिकश्च आदर्श—सामाजिकव्यवस्थाया दृष्ट्या कालिदास पूर्वपम्परागते वर्णाश्रमधर्म आस्थाम् धत्ते । तस्य अनुसारेण समाजे ब्राह्मणस्य सर्वोच्चम् स्थानम् अस्ति, अथ च तस्मात् अपि तपस्विन महत्पयश्च उच्चतरा । राजा अपि एतेषाम् सर्वेषाम् समक्षम् नतमस्तकेन भाव्यम् । कालिदास श्रुतिस्मृतिप्रतिपादितस्य वर्णाश्रमधर्मस्य मर्यादाया अनुसारेण सर्वेषाम् पारिवारिकाणाम् सामाजिकानाम् च व्यवहाराणाम् मूल्याङ्कनम् करोति । एतदेव कारणम् यत् प्रेम्ण विषये अपि सन्तानफलक,

मर्यादित दाम्पत्यप्रेमा एव तस्य आदश अस्ति । परदारव्यवहारम् अपि स अनायम् मन्यते—'अनार्यं परदारव्यवहार ।' (अ० शा० १।२०) ।

राजनैतिकव्यवस्थायां दृष्ट्या कालिदास राजतन्त्रे निष्ठाम धत्ते, किंतु तस्य राजतन्त्रम् लोकतन्त्रात् अपि अधिकतरम् जनकल्याणकारि अस्ति यस्मिन् राजा एक आदश मानव सन् प्रजाकल्याणार्थम् सततम् जागरूक भवति (अ० शा० ५।४-८, रघु० १।५-८) ।

६—अन्ये द्विषया—कालिदास जगत सृष्टिप्रलयो मन्यमान तस्य एकम् कर्तारम् नियन्तारम् च ईश्वरम् मन्यते । स साध्यप्रतिपादिताम् प्रकृतिम् तद्गुणाश्च मन्यमान जगदीश्वरम् एतेभ्य गुणेभ्य अतीतम् निर्विकारम् च मन्यते (रघु० १०।१६ ३१) । स अतिमानवीपु दिव्यशक्तिपु अपि विश्वासम् निदधाति, अथ च भवितव्यताम् अपि मन्यते (अ० शा० १।१४, ६।१०) । पुनर्जन्म मन्यमान स एकस्य जन्मन सस्काराणाम् जन्मातरे सक्रमणम् अवचेतनम् मनश्च मन्यते (रघु० ७।१५, अ० शा० ५।२) । अत-करणस्य शक्तौ अपि तस्य विश्वास अस्ति (अ० शा० १।१६) । स कर्मवादे परलोकवादे च अपि स्वकीयाम् आस्थाम् प्रकटितवान् अस्ति (रघु० ८।८५) ।

अस्तु ! इत्यम सक्षेपत कालिदासस्य जीवनदर्शनम् प्राय तत् एव अस्ति यत् श्रुतिस्मृतीतिहासपुराणाद्यात्मके परम्परावाङ्मये अभिव्यक्तम् अस्ति, अथ च अस्य वाङ्मयस्य अनुयायिनि भारतीयसमाजे सामान्यत जीवनप्रेरणामोतोरूपे प्रचलितम् अस्ति ।

कालिदासस्य प्रकृतिचित्रणम्

१—तस्य विभिन्नकृतिषु प्रकृतिचित्रणम् - यथा च महाकवे कालि-
दामस्य विभिन्नासु कृतिषु स्थितस्य प्रकृतिचित्रणस्य दशनेन स्पष्टम् अस्ति,
तस्य हृदये प्रकृतिम् प्रति अगाध प्रेमा अस्ति । प्रधानतया सौन्दर्यान्वेषक
कवि सन् स यत्र मानवसौन्दर्यस्य निरीक्षणम् कृतवान् तत्र स प्रकृति-
सौन्दर्यस्य अपि अन्वेषणम् कुर्वन् वर्तते स्म । तस्य प्रारम्भिकी कृति 'ऋतु-
सहायम्' प्रकृत्य एव समर्पितम् अस्ति । अस्मिन् यद्यपि प्रकृति उद्दीपनरूप
प्राय चित्रिता अस्ति, किन्तु पुनरपि सा अत्र आलम्बनरूपे अपि वर्णिता वर्तते,
यथा—

विशुष्करुण्ठाहृतसीकराम्भसो

गभस्तिभिर्भानुमतोजुतापिता ।

प्रवृद्धवृणोपहता जलाथिनो

न दत्तिन केसरिणाऽपि विभ्यति ॥ (१।१५)

अन् ग्रीष्मस्य प्रचण्डताया कीदृशम् यथातथम् स्वाभाविकम् च वर्णनम्
अस्ति ।

अस्मिन् काव्ये कालिदासेन प्ररुने आलंकारिकम् वर्णनम् अपि कृतम्
अस्ति, उदाहरणायम्, तरुणकवये शरदृतु श्वेतवसना नववधू इव प्रतीयते—

काशाशुका विकचपद्ममनोज्ञवक्त्रा

मोन्मादहसनवनूपुरनादरम्या ।

आपववशालिरुचिरानतगात्रयष्टि

प्राप्ता शरक्षववधूरिव स्परम्या ॥ (३।१)

कुमारसम्भवस्य वसन्तवर्णनम् अपि प्रकृतिचित्रणस्य सुन्दरम् निदर्शनम्
अस्ति । 'मिघदूतम्' एकेन प्रकारेण प्राय प्रकृतिकाव्यम् एव अस्ति ।

अस्मिन् प्रकृते एवस्मिन् रूपे-मेघे-म-देशप्रेषणरूपम् गतादृशम् उत्तरदायित्व
पूर्णम् वायुम् निहितम् यत् निपुणा जना एव सम्पादयितुम् शक्नुवन्ति
(सन्देशार्था वव पटुवरणे प्राणिभि प्रापणीया-मे० ५) । यथा च अस्य
काव्यस्य दशनेन स्पष्टम् अस्ति, अस्मिन् पदे पदे प्रट्टिच्छटाया दशानम्
भवति । अस्मिन् प्रकृते सु दरात् गुन्दरतराणि अनेवानि चित्राणि वतते
यानि कवे प्रकृतिम् प्रति आकषणम् तच्चित्रणशैलम् प्राटयन्ति । एषु
एकगुम् चित्रम् दिग्दश नाथम् अत्र अपि द्रष्टुम् शक्यते यस्मिन् मेघ आकाश
मार्गेण तरन् गच्छन्नस्ति, सहैव अनुकूल पवन मदम् मदम् प्रवहन् वतते,
वामत चातक मधुरम् नदन् वतते, यलाफानाम् च पडि क्त सहैव उडडीय
माना अस्ति, विरहिण्य ललना स्वार् अनफानान् उत्थाय इदम् सुन्दरम्
दृश्यम् पश्यत्य आश्वस्ता भवन्ति—

त्वामासृष्ट पवनपदवीमुद्गृहीतालवाता
मन्द मन्द नुदति पवनश्चानुवृत्तो यथा त्वा
वामशचाय नदति मधुर चातवस्ते सगध ।

गर्भाघानक्षणपरिचयात् नूमावद्धमाना
सेविष्यते नयनसुभग ये भवत बलाका । (मे० ८-९)

'आभिज्ञानशाकुन्तलस्य' तु स्वयम् कथानकम् एव प्रकृते उत्सर्ज्ये
विकसितम् भवति । तस्य नायिका शकुन्तला प्रकृते एव पुत्री इव वतमाना
तद्द्वारा एव पालिता पोषिता च अस्ति । अस्य नायक दुष्यत नगरस्य
वातावरणात् निष्क्रम्य प्रकृते एव प्राङ्गणे स्वाम् क्रीडाम् करोति । अस्मिन्
नाटके अयपानाणाम् इव प्रकृते एव प्रमुखा भूमिका अस्ति या कथमपि
उपेक्षणीया नास्ति । अभिज्ञानशाकुन्तले कण्ठाश्रमस्य वन्यपशूनाम् विश्रामस्य
कीदृशम् स्वाभाविकम् चित्रम् अस्ति—

गाहता महिषा निपानसलिल शृङ्ग मुहुस्ताडित
छायायद्धकदम्बक मृगकुल रोमयमन्यस्यतु ।

विश्रब्ध क्रियता वराहपतिभिमु स्ताक्षति पल्वले
विश्राम लभतामिदं च शिथिलज्याबन्धमस्मदधनु ॥ (१६)

आश्रमस्य एकम् अयत् भव्यम् प्राकृतिकम् दृश्यम् दृश्यताम् यत्
दुष्यन्त चित्राकितम् कतुम् वाञ्छति—

कार्या सैकतलीनहसमिथुना स्रोतोवहा मालिनी
पादास्तामभितो निपण्णहरिणा गौरीगुरो पावना ।

शाखालम्बितवल्कलस्य च तरोनिर्मितुमिच्छाम्यध
शृङ्गे कृष्णमृगस्य वामनयन कण्डूयमाना मृगीम् । (११७)

'रघुवशम्' मुख्यतया मानवचरित्राणाम् आकर सत् अपि प्रकृतिचित्र
दून्यम् नास्ति । अत्र एकस्मिन् चित्रे बाललता पुष्पवपणम् कुवत्य
दृश्यन्ते—

मरुत्प्रयुक्ताश्च मरुत्सखाभ तमच्यमारादभिवतमानम् ।

अवाकिरन् बाललता प्रसूनैराचारलाजैरिव पौरकन्या ॥ (२११०)

एकस्मिन् अथस्मिन् चित्रे श्यामलानाम् वनानाम् अतीव स्वाभाविकम्
चित्रणम् कृतम् वतते—

स पत्वलोत्तीणवराहपूयायावासवृक्षो मुखवर्हिणानि ।

ययो मृगाध्यासितशाद्वलानि श्यामायमानानि वनानि पश्यन् ॥ (२११७)

एवमव अस्मिन् काव्ये यत्र तत्र अनेकानि प्रकृतिचित्राणि विकीर्णानि
वतन्ते । अस्य त्रयोदश सगस्तु विशेषतः भव्यं प्राकृतिकचित्रं पूण अस्ति ।
अत्र सीतादिभि सह भगवान् राम पुष्पकविमानेन लङ्कामभीपत प्रतिष्ठित्
क्रमशः समुद्र , तमुद्रतट , दण्डकवनम् माल्यवान् पवन , गोदावरी नदी,
पञ्चवटी, अगस्त्याश्रम , पञ्चाभ्ररस्तीथम् , मुतीक्षणाश्रम , शरभङ्गाश्रम ,
चित्रकूट , अक्षितपोवनम् , प्रयाग , शृङ्गवेपुरम् , सरयू नदी च इत्येतेषाम्
उपरि वतमान अयोध्याया समीपम् आगच्छति । विमानम् तीव्रगत्या
वलत् वतते, अथ च एकस्य पश्चात् अपरम् प्राकृतिकम् दृश्यम् उपस्थितम्
भवत् अस्ति । कवि रामेण एषाम् दृश्याणाम् मजीवम् वणनम् कारयन्
वतते येन पाठकानाम् समक्षम् दृश्याणाम् एका चित्रावली इव उपस्थिता
भवति । एषाम् प्राकृतिदृश्याणाम् सश्लिष्टे, सजीवे, स्वाभाविकं च रूपे
चित्रणम् तु कृन्म एव अस्ति, सहैव तेषाम् स्वरूपस्य स्पष्टतरायै अनुभूत्यै
वविना सत्सदृशानाम् उच्युक्तानाम् अप्रस्तुतानाम् मौलिकरूपेण विधानम्
विन्यासम् वा कृत्वा ! तेषाम् चित्रणम् अधिकतरम् सरसम् सुन्दरम् च
सम्पादितम् । निदशनाथम् एषु एकम् दृश्यम्—गङ्गायमुत्सङ्गम्—
प्रस्तोतुम् शक्यते यस्मिन् यमुनातरङ्गं ससृष्टा गङ्गा विभिन्नरूपेषु दृष्टा
अस्ति—

ववचित् प्रभालेपिभिरिन्द्रनीलेषु क्लामयी यष्टिरिवानुविद्धा ।

अथ माता सितपकजानामिन्दीवररुत्खचिनातरैव ॥

ववचित् घगाना प्रियमागसाना कादम्बसगवतीव पङ्क्ति ।

अन्यत्र बालामुरुदत्तपत्रा भक्तिभुवश्चन्दनकल्पितेव ॥

ववचित् प्रभाचा द्रमसो तमोभि ज्ञायाविनीने शवलीकृतेव ।

अन्यत्र शुभ्रा शरदभ्रलेखा रन्ध्रेण्विवालक्ष्यतम प्रदेपा ॥

ववचित्च कृष्णोरगभूषणैव भस्माङ्गरागा तनुरीश्वरस्य ।

पश्यानवद्याङ्गि ! विभाति गङ्गा भिन्नप्रवाहा यमुनातरङ्गं ॥

२ कालिदासकृतस्य प्रकृतिचित्रणस्य विभिन्नानि रूपाणि—कालिदासेन स्वीयासु कृतिषु प्रकृतिचित्रणम् विभिन्नेषु रूपेषु कृतम् अस्ति । एतानि रूपाणि मुख्यतः निम्नेषु वर्गेषु विभक्तुम् शक्यन्ते—

(अ) विशुद्धम् आलम्बनरूपम्—अस्मिन् वर्गे तानि वणनानि समाविशन्ति येषु कवि स्वतन्त्ररूपेण प्रकृतिम् एव स्वकीयाया भावनाया भावमय्या दृष्टे वा मुरयम् आलम्बनम्, फलतश्च स्ववर्णनस्य मुरयम् विषयम् कृतवान् अस्ति, अथ च सहैव तस्या वर्णनम् अनालङ्कारिकरूपे कुर्वन् तस्याम् शीघ्रम् अपि आरोपन् न कृतवान् अस्ति । अस्मिन् वर्गे ऋतुसंहारस्य पूर्वप्रदर्शितम् ग्रीष्मवर्णनम्, कुमारसम्भवस्य हिमालयवर्णनम्, मेघदूतस्य 'मन्दमन्द उदति पवन' (६) 'नीप दृष्ट्वा हरितकपिशम्' (२१), 'पाण्डुच्छायोपवनवृतय' (२३), 'विथात सन्' (२६) इत्यादीनि वणनानि, रघुवशस्य 'स पल्ललोत्तीर्णवराहयूथानि' (२।१७) इत्यादीनि वणनानि अभिज्ञानशाकुन्तलस्य च 'ग्रीवाभङ्गाभिरामम्' (१।७) इत्यादीनि वणनानि अथ च अन्यासाम् तत्कृतीनाम् एतादृशानि एव वणनानि समायाति ।

(अ) आलङ्कारिकम् आलम्बनरूपम्—अस्मिन् वर्गे तानि वणनानि समायाति येषु प्रकृति आलम्बनरूपे तु चित्रिता अस्ति, किन्तु तस्या वणनम् आलङ्कारिकरूपे कृत्वा सा अन्यस्य कस्यचित् अप्रस्तुतस्य रूपे अपि दृष्टा अस्ति । एतादृशेषु वणनेषु ऋतुसंहारस्य पूर्वप्रदर्शितम् शरद्वर्णनम् यस्मिन् शरत् नववधूरूपे दृष्टा अस्ति, कुमारसम्भवस्य वसन्तवर्णनात्गतम् तद्वर्णनम् यत्र लता एतादृशीनाम् वधूनाम् रूपे दृष्टा अस्ति या स्वकीयानाम् तरुणीनाम् आलिङ्गनम् कुर्वत्य वतन्ते (३।३६), मेघदूतस्य 'छन्नोपान्त' (१८) इत्यादि वणनम् यस्मिन् मेघयुक्त आम्नकृत पवत 'मध्ये श्याम स्तन इव भुव शेषविस्तारपाण्डु' इति रूपे दृष्टा अस्ति, रघुवशस्य च पूर्वप्रदर्शितम् गङ्गायमुनासङ्गमवर्णनम् यत्र 'यमुनातरङ्ग भिन्नप्रवाहा गङ्गा' इन्द्रनीलगुणविद्धमुक्तामालादिरूपे दृष्टा अस्ति, इत्यादीनि तत्सदृशानि आयानि च वणनानि आयाति ।

(इ) उद्दीपनरूपम्—अस्मिन् वर्गे तानि वणनानि आयाति येषु प्रकृति मानवभावानाम् उद्दीपकरूपे चित्रिता अस्ति । उदाहरणार्थम् यथा, ऋतुसंहारस्य अधिकांशतः वणनानि, मेघदूतस्य च तत् वर्णनम् यस्मिन् यक्षप्रकृते विभिन्नरूपेषु स्वीयाया प्रियतमाया विभिन्नानाम् अङ्गानाम् दर्शनम् करोति ।

(ई) अप्रस्तुतविधानात्मकम् रूपम्—अस्मिन् वर्गे एतादृशानि वणनानि समाविशन्ति येषु कञ्चित् वणनीयम् विषयम् स्पष्टतया प्रकाशयितुम् तत्सदृशा प्राकृतिकपदार्था अप्रस्तुतरूपे विन्यस्ता सन्ति, यथा—'सरसिजमनुविद्ध शवलेनापि रम्यम् इयमधिकमनोज्ञा वत्कलेनापि तारी' (अ० शा०)

१।१७), 'अधर किसलयराग कोमलविटपानुकारिणी वाहू ।' (अ० शा० १।१८) इत्यादीनि वणनानि ।

(उ) सवेदनशीलम मानवीयभाषनायुक्तम वा रूपम्—अस्मिन् वर्गे ईदृशानि वणनानि समापान्ति येषु जडा प्रकृति अपि ईदृशी सवेदनशीला प्रदर्शिता अस्ति यत् सा मानवस्य सुखदुःखाम्याम् सुखदुःखयुक्ता भवति अथवा मानव इव व्यापारम करोति, यथा, 'कुमारसभवे चद्र स्वप्रियाम रजनोम् चुम्बति । (८।६३), 'मेघदूते' मेघस्य सयोगेन रामनिरो स्नेहव्यक्ति भवति (१२), 'रघुवशे' समुद्र तल्पन्त्य सरिताश्च प्रेमाविह्वलतया 'मुखापणेषु प्रकृतिप्रगल्भा स्वय तरङ्गाघरदानदक्ष । अनन्यसामायकलत्रवृत्ति पिवत्यसौ पाययते च सिन्धू' (१३।६) इति रूपे परस्परम् अधरदाने व्यापृता भवन्ति । अत्रव समुद्रतीरवापु सवेदनशीलत्वात् रामम् प्रति दयया परोपकार-भावनया वा 'वैलानिल केतकरणुभिस्ते सम्भावयत्याननमायताक्षि । मामक्षम मण्डनकालहावे स्तीव विम्वाघरवद्धतृष्णम् । (१३।१६) इति रूपे सीताननम् केतकपराग मण्डयति । अनेन एव प्रकारेण 'मालविकाग्निमित्रस्य' मलयानिल अपि सवेदनशील अस्ति । (३।४) । 'अभिज्ञानशाकुन्तले' तु प्रकृति इयती सवेदनशीला अस्ति यत् सा शकुन्तलाप्रस्थानसमये तत्सज्जाये वस्त्राभूषणानि अपि ददाति, ताम गतुम् अनुमन्यते, अथ च स्वकीये विभिन्नरूपं रुदिति (४।४, ६, ११-१३) ।

इत्यम् वार्तिदासेन प्रकृति उक्तेषु अनेकेषु रूपेषु चित्रिता । तेन अस्या उपासनात्मिका साधना स्वकीये सम्पूर्णं साहित्यिकजीवने कृता अस्ति यत्फलस्वरूपम् तस्य प्रकृति प्रेमा 'ऋतुसहारस्य' सामायपरिचयात् क्रमश विकसित सन् 'अभिज्ञानशाकुन्तले' 'रघुवशे' च समागत्य आध्यात्मिकरूपे परिणत अस्ति । तस्य अनुसारेण प्रकृति मानवस्य चिरन्तनी सहचरी, अथ च तस्य स्वस्थाय, सरसाय, सफलाय च लौकिकाय आध्यात्मिकाय च जीवनाय अपरिहार्या अस्ति । यद्यपि कालिदासस्य प्रकृते कोमलम् रूपम् एव अधिकम् प्रियम् अस्ति, पुनरपि स तस्या अस्मिन् सीमितरूपे एव तया सह स्वकीयम् एतावत् सफलम् तादात्म्यम् स्थापयितुम् अशक्नोत् यत् स आधुनिकयाम् कथनशल्याम् नि सकोचरूपेण 'प्रकृते कवि' कथयितुम् शक्यते ।

कालिदासस्य कवित्वम्

१—कवित्वस्य व्यापकत्वम्—यथा च पूर्वम् उक्तम् कालिदास व्यापिकाम् बहुमुखीम् च प्रतिभाम दधत् रममिद्ध कवीश्वर अस्ति । कालिदासस्य कवित्वम् इयत् व्यापकम् अस्ति यस्य परिधौ प्राचीनेन भारतीयेन साहित्यशास्त्रेण सम्मते उभे अपि काव्यरूपे—श्रव्यम् दृश्यम् च—समाविष्टे स्त, अथ च यथा श्रव्यकाव्यस्य अत आगच्छत् तस्य प्रव-काव्यम्—रघुवशम्—काव्यकलाया चूडान्तनिर्दशनम् अस्ति, तथैव दृश्य काव्यस्य अन्त समागच्छन् तस्य नाटकम्—अभिज्ञानशाकुन्तलम्—काव्य कलाया, अथ च यदि अद्यत याम् भाषायाम कथ्येत चेत् नाट्यकलाया उत्कृष्टम् उदाहरणम् प्रस्तुतम् करोति । इयत् एव नहि, श्रव्यकाव्यस्य क्षत्रे तु तेन गीतिकाव्यम् प्रबन्धकाव्यम् च इति उभयो अपि सुष्टौ समानरूपेण सफलता प्राप्ता सति । यत्र तस्य प्रमिद्धम् गीतिकाव्यम्—मेघदूतम्—रमिका नाम् कण्ठहार भवत् वतते, तत्र तस्य प्रबन्धकाव्ये—कुमारसन्वम् रघुवशम् च—अपि काव्यकलाममजानाम् आस्वाद्ये अनुशीलनीय च भवती वतते । गीतिकाव्यस्य, प्रबन्धकाव्यस्य, नाटकस्य च क्षेत्रम् समानरूपेण व्याप्नुवत् तस्य कवित्वम् इयत् व्यापकम् प्रभविष्णु च अस्ति यन् तस्य प्रताप न केवलम् भारते, अपि तु विदेशेषु अपि आरूढवान्, अथ च स अद्य अपि अक्षु ण्णरूपेण स्थित अस्ति ।

२—अनुभूते व्यापकत्वम्—कालिदासस्य कवित्वे तस्य कवित्वस्य काव्यस्य वा पक्षद्वयम्—अनुभूतिपक्ष अभिव्यक्तिपक्षश्च—अपि समानरूपेण प्रवलम् अस्ति, अथ च तस्य कृतिषु अनयो उभयो अपि पक्षयो पूणतया मफल निवाह जात अस्ति । यस्य अपि कवे अनुभूते क्षेत्रम् यावदेव व्यापकम् स्यात्, तावत् एव व्यापकस्य कवित्वस्य धनी न भवितुम् शक्नुयान् । यत

१— गृहारवि कालिदास इति शापक निबन्धे ।

कालिदासस्य अनुभूते क्षेत्रम् इयत् व्यापकम् अस्ति यत् एकतस्तु तस्य लोकस्य बाह्या आन्तरिकी च अनुभूति पूर्णरूपेण प्राप्ता अस्ति, अपरतश्च तस्य चक्षुषी मानवम् परितः प्रभृतायाः प्रकृतेः वणनम् कुर्वती तिष्ठति । इयत् एव नहि, तस्य अनुभूति एकस्याः अन्यस्याः दिशः - पूवपरम्परागतात् भारतीयात् वाङ्मयात्-स्वविषयम् प्राप्नुवती सती अधिकतरा व्यापिका सम्पद्यते । इत्यम् कालिदास गहनेन शास्त्रीयज्ञानेन सूक्ष्मेण प्रवृत्तिनिरीक्षणन च सह बाह्यस्य आन्तरिकस्य च लोकजीवनस्य अतीव गम्भीरायाः विशदायाः, व्यापिकायाश्च अनुभूतेः सवनम् गृहीत्वा काव्यक्षेत्रे अवतीर्णवान्, अथ च अस्याः अनुभूतेः स अतीव यथातथरूपेण सफलाम् मार्मिकीम् च अभिव्यक्तिम् कृतवान् यतः तस्य कवित्वम् इयत् उच्चम्, व्यापकम्, गम्भीरम् च भवितुम् अशक्नोत् यतः न तु तस्य उच्चतायाः स्पर्शं कर्तुम् शक्यते, न च तस्य परिधेः अन्तः प्राप्यते, नापि च तस्य अगाधम् तन्त्रम् प्रवेष्टुम् अध्यासितुम् वा शक्यते ।

३-सौन्दर्यानुभूति — अनुभूतेः व्यापकत्वात् हेतोः विभिन्नानाम् रमानाम् सफलाम् व्यञ्जनाम् कुर्वन् अपि कालिदास मुख्यतः शृङ्गाररसस्य अभिव्यञ्जनायाम् व्यापृतः वर्तते स्म । अस्य रसस्य व्यञ्जनायाम् तु स इयदधिकम् रममाणः वर्तते स्म यत् स मुख्यतः सौन्दर्यस्य प्रेम्णश्च एव कवि कथयितुम् शक्यते । वस्तुतः स सौन्दर्यस्य चतुर चित्रकारः प्रेम्णश्च निपुण गायकः अस्ति । यत् सौन्दर्यस्य प्रेम्णश्च परस्परम् सम्बन्धनहेतुत्वात् घनिष्ठ सम्बन्धः अस्ति, अतः शृङ्गाररससम्प्रादः कालिदास इमौ उभौ अपि समानरूपेण स्वकीयस्य कवित्वस्य मुख्यम् विषयम् कृतवान् ।

यदवधिः सौन्दर्यस्य सम्बन्धः अस्ति, समग्रे जगति कालिदासस्य दृष्टिः सुन्दरे एव पतिता अस्ति । स अविष्य अविष्य प्रकृतेः सौन्दर्यस्य दर्शनम् कृतवात्, अथ च सहैव मानवस्य सौन्दर्यम् सूक्ष्मदृष्ट्या अवलोकितवान् । मानवसौन्दर्यस्य दर्शनम् कुर्वता तेन तस्य रूपसौन्दर्यम्, भावसौन्दर्यम्, चरित्रसौन्दर्यम् शीलसौन्दर्यम् वा च इत्यादिवेः सवविधसौन्दर्यं दृष्टिः पतिता । मानवसौन्दर्यस्य दशनावसरे तस्य दृष्टिः प्रायः प्रकृतिरूपसौन्दर्ये अपि सहैव पतन्ती वर्तते स्म, येन मानवरूपसौन्दर्यस्य स्पष्टतरा अनुभूतिः भवितुम् शक्नुयात् । निदर्शनायम्, यदि तरयः समक्षम् कापि वल्कलधारिणी तन्वी रमणी अस्ति चेत् सा अस्मिन् देशे तस्य अतीव रमणीया प्रतीयते स्म (इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी-अ० शा० १।१७), किन्तु सहैव तत्तद्दर्शनम् प्रकृतिरूपसौन्दर्यम् तस्य नेत्रेभ्यः निरोहितम् निलीनम् वा भवितुम् न अशक्नोत्, फलतश्च स तत् 'सरसिजमनुविद्धः शवलेः नापि रम्यः मलिमपि हिमाशोलक्ष्मः लक्ष्मीं तनोति' (अ० शा० १।१७) इति रूपे दृष्टवान् एव । अपरतः यदा स प्रकृतेः रूपसौन्दर्यम् दृष्टवान्,

तदा स मानवसौन्दर्यस्य अपि उपेक्षाम् कर्तुम् न अशक्नोत् । निदृशनाप्यम्, यदा तेन, यथा च पूर्वम् दृष्टम्^१, 'काशाशुका विकचपद्ममनोजववता' शरत् दृष्टा, तदा तस्य दृष्टी श्वेतवसना 'रूपरम्या नववधू' स्यत् एव समागता अस्ति (ऋ० स० ३।१) । इत्थम् सौन्दर्यस्य दृष्ट्या कालिदासस्य कवित्वे प्रकृती मानवे च कोऽपि भेद नास्ति, अपितु तत्र पूषणम् अद्वैतम् अस्ति । प्रकृतिसौन्दर्यस्य मानवसौन्दर्यस्य च चित्राणि कालिदासस्य कृतिषु पदे-पदे विकीर्णानि यतन्ते येषु कानिचित् प्रकृतिसौन्दर्यचित्राणि पूर्वम् दृष्टानि^२, मानवसौन्दर्यस्य चित्राणाम् अवलोकनायम् यदि कुतूहलम् स्यात् चेत् कुमारसभवे पावत्या स्मितम् (१।४४), तत्र व तस्या अङ्गसौष्ठवम् (५।२४), मेघदूते यक्षिण्या स्वरूपम् (८४), रघुवशे इन्दुमत्या स्वरूपम् (३।११) च इत्यादीनि द्रष्टुम् शक्यन्ते । यदि एतेन अपि तृप्ति न स्यात् चेत् अभिज्ञानशाकुन्तलम् सेव्यताम् ।

'अभिज्ञानशाकुन्तले' 'एतादृशया सुन्दर्या नायिकाया -शकुन्तलाया - दर्शनम् भवति या स्वापूर्वसौन्दर्य हेतो विधातु अपरा अर्थान् सबसाधारण- विलक्षणा एव 'स्त्रोरत्नसृष्टि' प्रतिभाति (२।६) । सा स्वाभाविकरूपेण एव इयती मधुरा मनोहरा च अस्ति यत् साधारणम् बल्ललम् अपि दधती सा 'अधिकमनोज्ञा' अस्ति (१।१५) । तस्या अधरम् 'अकिलष्टवालतरपल्ल वलोभनीयम्' अस्ति (६।२०) । तस्या 'कुसुममिव लोभनीय यौवनमङ्गेषु मनद्धम्' अस्ति (१।१८) । तस्या अनवद्यरूपेण सुन्दरम् रूपम् सौन्दर्यरसिकै कस्मिन् रूपे अनुभूयते, इति अनेन पद्येन ज्ञातुम् शक्यते यत्—

अनाघ्रात पुष्प किसलयमलून कररुहै—

रनाविद्ध रत्न मधु नवमनास्वादितरमम् ।

अखण्ड पुष्पाना फलमिव च तद्रूपमनघ

न जाने भोक्तार कमिह समुपस्थास्यति विधि । (२।१०)

कालिदासस्य अनुसारेण द्वाह्यसौन्दर्यस्य आदश तस्य सर्वासु दशासु रमणीयत्वम् अस्ति—'अहा सर्वास्ववस्थासु रमणायत्वमाकृतिविशेषाणाम्' (अ० शा० ६।५) । तस्य रूपसौन्दर्यस्य अयम् अपि आदश अस्ति यत् तेन गुणविहीनेन न सता भावसौन्दर्यचरित्रसौन्दर्याभ्याम् युक्तेन भाव्यम् (न तादृशा आकृतिविशेषा गुणविरोधिनो भवन्ति—(अ० शा० ४।१) । अस्मात् एव हेतो इदम् अपि मन्यते यत् रूपसौन्दर्यम् पापम् कामुकताम् वा प्रति न नयति, यतो हि तस्मिन् शीलसौन्दर्यम् अपि भवति—

१—पृ० २०७ ।

२—कालिदासस्य प्रकृतिचित्रणम् इतिशोधके निबन्धे ।

'यदुच्यते पावति । पापवृत्तये न रूपमित्यव्यभिचारि तद्वच ।
तथाहि ते शीलमुदारदशने तपस्विानामप्युपदेशता गत ॥

(कु० सं० ५।२६) ।

४—प्रेमानुभूति—कालिदासस्य प्रेमानुभूतिविषये सवप्रमुखा वार्त्ता इयम् अस्ति यत् तेन स्वकृतिषु सवत्र मर्यादितम् दाम्पत्यप्रेमाणम् प्रति एव स्वनिष्ठा प्रदर्शिता, अमर्यादितम् अवैद्यम् वा प्रमाणम् प्रति नहि (अनाय परदारव्यवहार—अ० शा० ७।२०) । यद्यपि प्रारम्भे कालिदासस्य प्रेम-विषयक आदर्श, यथा च तस्य ऋतुसहारादिकानाम प्रारम्भिकीनाम् कृतीनाम् दशनेन स्पष्टम् अस्ति, अतीव साधारण-ऐन्द्रियिक वासनात्मक वा-दृष्टिगोचर भवति, किन्तु रुमश तत्र विवास भवन् वतते स्म, येन अते तेन यथा च अभिज्ञानशाकुन्तलरघुवशयो दशनेन स्पष्टम् अस्ति, वास्तविकम् उदात्तम् आध्यात्मिकम् च स्वरूपम् परिगृहीतम् अस्ति ।

ऋतुसहारे प्रेम्ण स्पष्टत वासनात्मकम् एव स्वरूपम् उपलभ्यते । मालविकाग्निमित्रे तस्य इयान् विकास जात अस्ति यत् स शरीरात् उपरि उत्थाय हृदयभूमिम् स्पृशन् वतते । अयम् विकाम विक्रमावंशीये इयत् अपि अधिकतराम् प्रगतिम् करोति । अत्र इदम् प्रकटितम् अस्ति यत् यथा द्रवीभूतेन लोहन द्रवीभूत लोह समीचीनतया सघटितुम् शक्नोति, तथैव हृदयद्वयम् तदा एव एकरसरूपेण मिलितुम् शक्नोति यदा तत् द्रवन् स्यात् (तप्तेन तप्तमयसा घटनाय योग्यम्—वि० २) । कुमारमन्त्रे उच्यते पूर्वम् शारीरिकसौन्दर्यजनितस्य आकषणस्य रूपे प्रेमा अनिन्द्य किन्तु अत्र फलिताय अयम् एव प्राप्यते यत् बाह्यसौन्दर्यहेतुवान् प्रेम्ण सौन्दर्यहेतुक उदात्त आध्यात्मिक वा प्रेमा उच्चतर श्रेयात् च उच्यते । अत्र स्वकीयेन बाह्यसौन्दर्येण शिवम् आकृष्टम् कुतुम् शक्नोति इति उच्यते 'निनिन्द रूप हृदयेन पार्वती' इति प्रकारेण स्वत्पन् निन्दन् इति उच्यते तत्त्वा स्वशीलसौन्दर्येण शिवम् वशे कृत्वा तम् इदम् शक्नोति विज्ञान् कराति यत्—'अद्य प्रमृत्यवनताङ्गि तवास्मि दान् शक्नोति निनिन्द' (१।६) । अस्मिन् काव्ये पार्वतीशिवयो सयोगावस्थस्य प्रेम्ण उच्यते इदम् उच्यते इति उच्यते अस्ति । निदशनायम् एकम् दृश्यम् द्रष्टुम् शक्नोति—

व्याहृता प्रतिवचो न स दधे तनुम्—इति उच्यते ।

सेवते स्म शयने पराङ्मुखी सा शक्नोति निनिन्द ॥ (२।१)

भेददूते तु शृङ्गारस्य प्रेमरसस्य च नात्र अद्यत्तदे—इति उच्यते । अत्र प्रेम्ण स आदर्श यदुच्यते इति उच्यते इति उच्यते । सारेण प्रियस्य सुने मुखी भवति, इति उच्यते इति उच्यते ।

१—'नारदमतिक्रुदन्' ।

यक्ष स्वायन नहि, अपि तु दयिताजीवनालम्बनाथम्, तत्समीपे मन्देशम्, प्रेषयति । इत्थम् यत्र आदशमेव अस्ति किन्तु महैव स पत्नीविषयकेण वामेन आर्त्तं अपि अस्ति यद्वशात् न चेतनाचेतनेषु अपि भेदम् क्व न अशक्त अस्ति (वामार्त्ता हि प्रवृत्तिवृत्तपणाश्चेतनाचेतनेषु-मे० ५) । फलत मेघदूते काम उदात्त प्रेमा च, इत्युभयो अपि स्थिति प्राप्यते । कामात्तत्वात् यक्षस्य दृष्टी यद्यपि शृङ्गारस्य अतिरिञ्जितानि चित्राणि अपि आयाति, किन्तु बन्धुस्थिति इयम् अस्ति यत् वियागावस्थायाम् तस्य प्रेमा काञ्चनवत् उज्ज्वल निमलश्च जात अस्ति, अत एव च तस्य प्रेम्णि एतादृशी दशा अस्ति यत्—

मामानाशप्रणिहितभुज निदयास्नेपहेतो -

लब्धायास्ते कथमपि मया स्वप्नमदशनेषु ।

पश्यन्तीना न गतु बहुशो न स्यलीदेवताना

मुक्तास्थूलास्तरुकिंसलयेष्वश्रुनेशा पतन्ति ॥ (मे० १०८)

इत्थम मेघदूते प्रेमा इयान् निर्हेतुक जात अस्ति यत् तस्य इदानीम् स्वाधाराय न रूपस्य अपेक्षा अस्ति, न च शीलस्य । इत्थम अत्र प्रेम्ण विकास कुमारस भवापक्षया प्रगति एव जाता अस्ति ।

अभिज्ञानशाकुन्तले प्रारम्भे रूपसौन्दयजनिता एव वासना अस्ति, यस्याश्च अभिव्यक्ति 'अधरस्य पिपासता मया ते मदध सुन्दरि गृह्यते रमोऽस्य' (अ० शा० ३।२१) इत्यादिषु उद्गारेषु वर्तते । पश्चात् दुर्वासस शापात् हेतो दुष्यन्तस्य शकुन्तलायाश्च दीधकानौनस्य वियोगस्य परिस्थिते उ पन्नत्वात् तस्याम् अवस्थायाम् वामनारेणौ क्षालितायाम् निरस्तायाम् या सत्याम् प्रेम्ण यत् स्वरूपम् अभिव्यञ्जयद् तत् निमलम् मत् अतीव उज्ज्वलम्, भास्वरम्, उदात्तम्, आध्यात्मिकम् च अस्ति । तदा तु दुष्यन्त रूपसौन्दयम् उपेक्ष्य शकुन्तलाया सस्फारविहीनस्य अश्रुपूरितस्य मुरास्य दर्शनेन एव तृप्त अस्ति—

'वाष्पण प्रतिपिद्धेऽपि जयशब्दे जित मया ।

यत्त दृष्टमसस्कारपाटलोष्ठपुट मुखम् ॥ (अ० शा० ७।२३)

इत्थम् अभिज्ञानशाकुन्तले इदं प्रदश्य यत् वासनारेणौ निरस्तायाम् य निर्हेतुक प्रेमा भवति स एव स्थायी मङ्गलमयश्च भवति, प्रेम्ण विषये पूणत उच्चतरा भावना व्यक्ता अस्ति ।

रघुवशे प्रेम्ण विकासस्य चरमोत्कृष्टं दृश्यते । अत्र प्रेम्ण स्वरूपम् अतीव सयत्नम् उदात्तम् च अस्ति । अत्र प्रेमिका प्रेमिकामात्रम् नास्ति, अपि तु गृहिणी, सचिव, सखी प्रियशिष्या च अस्ति—'गृहिणी सचिव मन्त्री मिथ प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ' (८।६६) । अत्र मयोगावस्थ

प्रेमा स्वकार्येण श्रान्ते पत्यौ पत्न्या उरसङ्गे गिर निधाय सुप्ते सति तस्य पत्नीगुणेन सानुरागेण नालनेन एव चरिताथ जायते—

'अगागुगोद मृगयानिवृत्तम्वरङ्गवातेन विनीतमेद ।

रहस्त्वदुत्सङ्गतिपण्णमर्धां स्मरामि वानीरगृहेषु सुप्त ॥ (१३।३५)

अत्र वियोगवस्थ प्रेमा इयान् तीव्र मपद्यते यत् स करुणस्य स्पर्शं ननु म् आरभते, किन्तु पुनरपि प्रेमी स्ववृत्तव्यम् न विस्मरति । सीतावियोगकाले राम परित्यक्ताया सीताया समाचारम् श्रुत्वा करुणा विह्वल अपि सन् स्वकत्तव्यपालने रत तिष्ठति—

बभूव राम सहसा सद्वाणस्तुपारवर्षीव सहस्यचन्द्र ।

बौलीनभीतेन गृहान्निरस्ता न तेन वैदेहमुता मनस्त ॥

निगृह्य शाक स्वयमेव धीमान् घर्णाश्रमावेशणजागृक ॥

(१४।८४ ८५)

इत्थम् रघुवशे जीवनोचिताय स्वाभाविकाय प्रेम्णे एव महत्त्वम् दत्तम् अस्ति, वामनात्मकाय उद्दामाय प्रेम्णे नहि ।

उक्तप्रकारेण कालिदासस्य कृतिषु प्रेम्ण उत्तरोत्तरम् विकसितम् स्वरूपम् जातम् अस्ति, अथ च अस्याम् विकासपरम्परायाम् प्रेम्ण त्रिविध स्वरूपाणाम् सफला व्यञ्जना जाता अस्ति ।

५—अन्यरसाभिव्यक्ति—यद्यपि उक्तप्रकारेण कालिदासस्य कृतिषु मुख्यतया शृङ्गारस्य अभिव्यक्ति जाता अस्ति, किन्तु पुनरपि यत तेन स्वस्य महाकवित्वात् जीवनस्य त्रिविधा परिस्थितय चित्रिता सन्ति, अत स्वत एव तस्य कृतिषु सर्वेषाम् रसानाम् अभिव्यक्ते अवसरा उपस्थिता, यत्न च तेन तेषाम् सफला व्यञ्जना अपि कृता अस्ति । यत कालिदास मुख्यतया कोमलभावनानाम् कवि वतते, अत शृङ्गारात् अनंतरम् करुणरसाभिव्यञ्जनायाम् अपि तस्य चित्तवृत्ति अधिकम् रता जाता, अथ च कदाचित् तस्य वियोगशृङ्गार एव करुणम् स्पष्टवान् । करुणरसस्य व्यञ्जनाया प्रमुखानि स्थलानि कुमारसंभवस्य चतुर्थ सर्ग, अभिज्ञानशाकुन्तलस्य चतुर्थ अङ्क, रघुवशस्य च अष्टम सर्ग, इत्येताः सन्ति यत्र नमश रतिविलाप, शकुन्तलाप्रस्थानम्, अजविलापश्च वतते । वीररसाभिव्यक्ति मुख्यत रघुवशस्य तृतीये सर्गे इन्द्रेण रघो युद्धस्य अवसरे भवति । एतमेव अन्येषाम् विभिन्नाम् रसानाम् अपि अभिव्यक्ति कालिदासस्य कृतीनाम् विभिन्नेषु स्थलेषु क्रियमाणा वतते । तस्य कृतिषु प्राय सर्वेषाम् अपि रसानाम् परिपाक जात अस्ति ।

यस्तुत कालिदास रसव्यञ्जनाया दृष्ट्या अतीव उच्चकोटे कवि अस्ति, तस्य कवित्वस्य अनुभूतिपत्रश्च अतीव प्रबल अस्ति ।

६—अभिव्यञ्जना शैली—कालिदासस्य कवित्वस्य अभिव्यक्तिपक्ष

हि एषा तस्य कृतिषु सवत्र एव समुपलभ्यते, फलत सा तत्र कुत्र अपि द्रष्टुम् शक्यते ।

एवमेव सम्वादानाम् नाटकीयत्वम्, अलङ्काराणाम् स्वाभाविकत्वम्, छन्दसाम् स्वग्माधुर्यम् च इत्यादय अन्ये अपि काश्चन कालिदासस्य अभिव्यञ्जनाशैल्या विशेषता सन्ति ।

अस्तु । एवम् अनुभूतिपक्ष अभिव्यक्तिपक्षश्च इति पक्षद्वयस्य अपि प्रावत्येन कालिदासस्य कवित्वम् एतावत् उत्कृष्टम् जातम् अस्ति यत् प्राचीनैर् अर्वाचीनैश्च समालोचकैः समानरूपेण तस्य मुक्तकण्ठेन प्रशंसा कृता अस्ति । इदम् उचितम् एव अस्ति, यतो हि —

‘निगतासु न वा वस्य कालिदासस्य सूक्तिषु ।
प्रीतिमधुरसान्द्रासु मञ्जरीष्विव जायते ॥’

अपि तथैव प्रबल अस्ति, यथा च तस्य अनुभूतिपक्ष । कालिदासस्य अभिव्यञ्जनाशैल्या कतिपया प्रमुखा विशेषता निम्ना सन्ति—

(क्ष) मौलिकता—कालिदासस्य अभिव्यञ्जनाशैल्या सवप्रमुखा विशेषता मौलिकता अस्ति । तस्य भावानाम् अभिव्यजनस्य शैली तु मौलिकी अस्ति एव, सहैव स स्वप्रतिभया प्राचीनाय कथावस्तुने अपि एतादृशम् अभिनवम् रूपम् दत्तवान् अस्ति यत् तत् सवथा मौलिकम् जातम् अस्ति । एवमेव प्राचीनानि पात्राणि अपि तस्य कृतिषु नवीनम् रूपम् धृत्वा अवतीर्णानि सन्ति, निदर्शनाय यथा—दुष्यन्त शकुन्तला च ।

(आ) सक्षिप्ति—सक्षिप्ति अपि कालिदासस्य अभिव्यञ्जनाशैल्या प्रमुखा विशेषता अस्ति । तस्मै कस्य अपि विषयस्य विस्तृतस्य वर्णनस्य अपेक्षया उपयुक्तरूपेण चित्तेषु शब्देषु सक्षिप्नम् वर्णनम् एव अधिकम् रोचते । तस्य शैल्या अस्या विशेषताया दशनम् तस्य कृतिषु प्रायः सवत्र एव उपलभ्यते । फलतः कस्य अपि विशिष्टस्य उदाहरणस्य आवश्यकता नास्ति ।

(इ) व्यञ्जकता—इमाम् विशेषताम् आश्रित्य एव कालिदास सक्षिप्तेषु शब्देषु एव गम्भीरान् भावान् विस्तृताति च चित्राणि अभिव्यञ्जन् उक्तायाम् सक्षिप्नौ सफल अभवत् । कविताया प्राणभूता व्यञ्जनायावत्याम् प्रचुरमात्रायाम् अस्य महाकवे कृतिषु उपलभ्यते, तावत्याम् सभवत् एव कुत्रचित् अ यत्र उपलब्धुम् शक्यते । अत्र विभिन्नानि उदाहरणानि प्रदर्शयितुम् स्थानम् नास्ति, पुनरपि एकेन एव शब्देन कालिदासस्य व्यञ्जनाया चमत्कारस्य दर्शनाय सीताकथिते 'वाच्यस्त्वया मद्भवचनात्स राजा' (रघु० १४।६१) इत्यादिरूपे श्लोके प्रयुक्त 'राजा' इति शब्दस्तु द्रष्टुम् एव शक्यते, य परित्यक्ताया सीताया इमम् मार्मिकम् भावम् अभिव्यनक्ति यत् 'रामस्तु केवलम् राजा अस्ति, प्रतिरूपे तस्य ताम् प्रति यत् कर्तव्यम् अस्ति तत् तु तेन नितान्तम् विस्तृतम् एव ।'

(ई) वैदर्भी रीति—कालिदासस्य शैल्या चतुर्थी प्रमुखा विशेषता 'वैदर्भीरीति' अस्ति—'वैदर्भीरीतिमदर्भे कालिदासो विशिष्यते' वैदर्भीरीतिश्च 'माधुयव्यञ्जकवर्णं रचना ललितात्मिका । अवृत्तिरल्पवृत्तिर्वैदर्भी रीतिरिष्यते ।' इतिस्वरूपा मयते । इत्थम् च तस्य कृतिषु माधुयव्यञ्जकं वर्णं सगठिता ललिता रचना अस्ति, अथ च तत्र समासप्राचुर्यम् दीघसमासत्वम् वा नास्ति । फलतः तस्य रचना, प्रमादगुणयुक्ता, सरला, सुबोधा, स्पष्टा, मधुरा ललिताश्च सति । एतेन तस्य भाषाया स्वरूपम् अपि स्पष्टम् जायते यत् सा अपि सरला सुबोधा च अस्ति । वस्तुतः कालिदासस्य कृतिषु विलम्बिता कृत्रिमता वा कुत्र अपि नास्ति । अस्या विशेषताया अपि कस्यचित् विशिष्टस्य उदाहरणस्य आवश्यकता नास्ति, यतो

हि एषा तस्य कृतिषु सवत्र एव समुपलभ्यते, फलत सा तत्र कुत्र अपि द्रष्टुम् शक्यते ।

एवमेव सम्वादानाम् नाटकीयत्वम्, अलङ्काराणाम् स्वाभाविकत्वम्, छन्दसाम् स्वग्भाष्यम् च इत्यादयः अन्या अपि काश्चन कालिदासस्य अभिव्यञ्जनाशैल्या विशेषता सन्ति ।

अस्तु ! एवम् अनुभूतिपक्ष अभिव्यक्तिपक्षश्च इति पक्षद्वयस्य अपि प्राबल्येन कालिदासस्य कवित्वम् एतावत् उत्कृष्टम् जातम् अस्ति यत् प्राचीनं अर्वाचीनैश्च समानोचक समानरूपेण तस्य मुक्तकण्ठेन प्रशसा कृता अस्ति । इदम् उचितम् एव अस्ति, यतो हि —

‘निगतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु ।
प्रीतिर्मधुरसाद्रासु मञ्जरीप्विव जायते ॥’

कुमारसभवे पावत्या सुन्दरम् अधरम् दृष्ट्वा गम्भीर अपि शिव तथैव विचलित अभवत्, यथा चन्द्रोदयारम्भे समुद्र विचलित भवति—
‘हरस्तु किञ्चित्परिलुप्तधयश्चन्द्रोदयायरम्भ इवाम्बुराशि’ (३।६७) । तथैव शिवम् दृष्ट्वा कम्पमाना पार्वती उद्धृतम् स्वम् पदम् उद्धरती एव अस्थात्, अथ च पवतावरुद्धा नदी इव न स्थिरा एव भवितुम् अशक्नोत्, न च चलितुम् एव—

‘त वीक्ष्य वेपथुमती सरमाङ्गयष्टिनिक्षेपणाय पदमुद्धृतमुद्धवहन्ती ।

मागाचलव्यतिवराकुलितेव सिन्धु शलाधिराजतनया न ययौ न नस्थी ॥

(५।८५)

अन कियतीम् उपयुक्ताम् उपमाम् आश्रित्य कविना पावत्या लज्जा सौमुमार्पादय भावा व्यक्ता सति—

मेघद्रुते चञ्चलतरङ्गवत्या वेत्रवत्या जलम् भ्रू मङ्गयुक्तम् मुखम् इव अस्ति—‘सभ्र मङ्ग गुग्गुमिव पथो वेत्रवत्याश्चत्रार्थ्या’ (२४) । इयत् एव नहि, अत्र तु क्षिप्रातटे प्रनहन् अङ्गानुक्त्व पवन पाथनाचाटकार प्रियतम इव रतिश्यातानाम् स्त्रीणाम् रतिश्रमम् अपहरति—‘यस स्त्रीणा हरति सुरतग्लानिमङ्गानुक्त्व क्षिप्रावात् प्रियतम इव प्राथनाचाटुकार ।’ (३१) । कियती रमणीया उपयुक्ता च उपमा अस्ति ।

अभिज्ञानशकुन्तले मदनपीडिता शकुन्तला पत्राणाम् शोपणे जाते वायुना स्पृष्टा माघवीलता इव वतते—‘पत्राणामिव शोपणेन भरता स्पृष्टा लता माघवी ।’ (३।७) । अत्र उपमया मदनपीडाजयम् शकुन्तलाकाश्यादिकम् स्पृष्टत अनुभ्रमगम्यम जायते । तस्मिन्नाम् मध्ये शकुन्तला कीदृशी दृश्यते, इत्यपि दृश्यनाम्—‘मध्व तपावनानाम् किसलयमिव पाण्डुपत्राणाम् ।’ (५।१२) । अत्र एकत तपस्विनाम् जीणशीणत्वम्, अथ च सहैव अपरत शकुन्तलाया रूपस्य अभिन्नत्वम् कोमलत्वम्, रमणीयत्वम् च कियता सक्षेपेण उपमाश्रयेण अभिव्यक्तम् वतते ।

रघुवशस्य प्रारम्भ एव ‘वागर्थाविव सपृक्तौ’ (२) इत्यादिरूपे उपमालङ्कारेण सह भवति । अत्र पावतीम् शिवम् च क्रमश वाणीम् अथम् च इव परस्परसपृक्तौ कथयित्वा अनयो अविच्छेद्यसपवस्य घनिष्ठता कियता स्पष्टरूपेण अभिव्यक्ता अस्ति । अथैव यज्ञेन विशुद्धात्मानम्, किन्तु सता नाभावेन विघ्नम् दिलीपम् लोकालोकपवतम् इव प्रकाशव तम् अप्रकाशव तम् च कथयित्वा तस्य प्रसादम् खेदम् च कियता मौक्तिकेन प्रकारेण कवि अभिव्यक्तवान्—‘सोहमिज्याविशुद्धात्मा प्रजालोपनिमोलित । प्रकाशश्चाप्रकाशश्च लोकालोक इवाचल ।’ (१।६८) ।

अत्र सुदक्षिणा नदिन्या गो मागम तथैव अनुगच्छति यथा स्मृति श्रुते प्रतिपाद्यम अनुसरति—‘श्रुतेरिवार्यं स्मृतिर वगच्छत् ।’ (२।२) । अत्र

मूर्तस्य प्रस्तुतस्य आध्यात्मिकेन वाङ्मयेन उपमानेन उपमा दत्ता अस्ति । अनेन एव प्रकारेण 'वभौ च सा तेन मता मतेन श्रद्धेव साक्षाद् विधिनाप पत्ना ।' (२।१६) इत्यनमूर्ताया दिलीपयुक्त्या नन्दिन्या उपमा आध्यात्मिक्या अमूर्ततया च विधियुक्त्या श्रद्धया दत्ता अस्ति ।

कालिदासेन शास्त्रीयाणि अपि सुन्दराणि उपमानानि उपयुक्तरूपेण स्वकीयासु उपमामु प्रयुक्तानि सन्ति, यथा—सरयूनद्य उदगमस्थलम् ब्राह्मम् सर बुद्धे साप्याभिमतम् मृतम् अव्यक्तम् अर्थात् मूलप्रकृति इव अस्ति— 'ब्राह्म सर कारणमाप्तवाचो बुद्धेरिवाव्यक्तमुदाहरति ।' (१३।५०) ।

कालिदासप्रयुक्तासु उपमासु एका अतीव प्रसिद्धा अस्ति । सा च इयती उपयुक्ता अस्ति यत् सा कालिदासस्य एकम् विशेषणम् विरुदम् वा इव एव यदा कदा बुधे प्रयुज्यते । तस्या स्वरूपम् एतादृशम् अस्ति यत् स्वकीये स्वयम्बरे उपस्थान् राज्ञ क्रमशः पश्यन्ती पतिवरा इन्दुमती एकम् राजानाम् दृष्ट्वा तम् विहाय अन्यम् राजानम् प्रति अग्रत सरति, अस्याम् प्रनियामां सा यम राजानम् विहाय अग्रत गच्छति स तथैव विवर्ण कान्तिहीन वा भवति, यथा रात्रौ राजमार्गेण सञ्चरत्या दीपशिखाया पृष्ठत त्यक्तम् विहीनम् वा भवनम् अघकारग्रस्तम् जायते—

'सञ्चारिणी दीपशिखेव रात्रौ य य व्यतीयाय पतिवरा सा ।

नरे द्रमार्गाटट इव प्रपेदे विवर्णभाव स स भूमिपाल ॥'

(रघु० ६।६७)

क्रियती यथार्था सहैव च ललिता उपमा अस्ति । एतदरिक्तम्, अनया उपमया इदम् तु अकथनेन अपि स्वत एव व्यज्यते यत् यथा दीपशिखाया सञ्चरणक्रियया यत्र एकत तया विहीनम् भवनम् अन्धकारग्रस्तम् भवति, तत्र सहैव अपरत तदग्रवर्ति भवनम् दीपशिखासानिध्यात् क्षणम् कांतियुक्तम् भवति, तथैव यत्र एकत इन्दुमत्या पृष्ठत त्यक्त राजा कान्तिहीन भवति, तत्र सहैव अपरत तदग्रवर्ती राजा इन्दुमतीसानिध्यात् स्ववरणाशाहेतो क्षणम् कांतियुक्त भवति । इत्यम् इयम् उपमा वस्तुत अतीव उपयुक्ता रमणीया च सती व्यञ्जिका अपि वर्तते । एतदेव कारणम् यत् केचन बुधा अस्या उपमाया आधारेण कालिदासम् 'दीपशिक्षा-कालिदाम' इत्यपि कथयित्वा अत्र प्रयुक्तम् दीपशिखा' इति उपमानम् तस्य विरुदम् इव प्रयुज्यते । कालिदासीयानाम् उपमानाम् उपरि प्रस्तुतम् मक्षिप्तम् विवरणम् निदर्शनमात्रम् अस्ति । वस्तुत तस्य कृतिषु एव परस्परधिक सौन्दर्ययुक्तानाम् विविधानाम् उपमानाम् छटा दर्शनीया अस्ति यस्याश्च दर्शनेन स्पष्टम् भविष्यति यत् तस्य उपमा अतीव यथार्था, प्रस्तुतानुरूपा प्रसङ्गानुक्लाश्च सत्य अतीव रमणीया सति ।

४—सादृश्यमूलका अलङ्कारा —यदि कालिदासस्य विषये कथिता-
याम् 'उपमा कालिदासस्य' इति प्रसिद्धायाम् उक्तो प्रयुक्तस्य 'उपमा'
शब्दस्य सकुचितम् अयम् अर्थात् 'केवलम् उपभालकार इत्येव अयम् न
गृहीत्वा व्यापक अर्थ अर्थात् 'सादृश्यम्' इति अथ गृह्येते चेत् अनया उक्त्या
उपमासमेतानाम् सर्वेषाम् सादृश्यमूलकानाम् अलङ्काराणाम् परिग्रहणम्
जायते । अयम् व्यापक अथ अस्मात् कारणात् उचित अपि प्रतीयते यत्
सर्वेषु सादृश्यमूलकेषु अलकारेषु उपमायाम् इव प्रस्तुतसादृश्यस्य अप्रस्तुतस्य
वियास विधानम् वा क्रियते, कामम् तत् कस्मिन् अपि रूपे क्रियेत । कालि-
दासस्य च विषये तु अयम् अथ अतोऽपि उचित अस्ति यत् तस्य उपमामु इव
तस्य अन्येषु उत्प्रेक्षादिषु सादृश्यमूलकेषु अलकारेषु अपि विन्यस्तानि अप्रस्तु-
तानि जगत् व्यापकात् क्षेत्रात् परिगृहीतानि सन्ति, अथ च तानि अतीव
यथातथे चमत्कारके, प्रभावोत्पादये च रूपे प्रस्तुतस्य स्वरूपम् स्पष्टीकृतुम्
सहायकानि जातानि, यतो हि तानि प्रस्तुतस्य अत्यन्तम् सादृशानि भूत्वा
रमणीयानि सन्ति ।

रघुवशस्य त्रयोदशे सर्गे (५४ ५७) गङ्गायमुनासगमस्य पूवप्रदर्शितम्
वणनम् परस्परगधिकमौन्दययुक्तानाम् उत्प्रेक्षाणाम् उत्कृष्टम् निदर्शनम्
अस्ति । अत्रत्या उत्प्रेक्षा उपमाया इत्यपनिकटा पति यत् कैश्चन तु
ता उपमा एव मयते । ललितानाम् उत्प्रेक्षाणाम् छटा मेघदूते अपि
दर्शनीया अस्ति । निदर्शनायम्, 'वप्रत्तोडापरिणतगजप्रेक्षणीयम्' (२),
'रत्नछायाव्यतिकर इव प्रेक्ष्यमेतत्पुरस्तात् (१५), 'मध्ये श्याम स्तन इव
भुव शेषविस्तारपाण्डु ।' (१८), 'शेष पुण्यहृतमिव दिव कातिमत्त्वण्ड-
मेकम् ।' (३०) इत्यादीनि वणनानि प्रस्तोतुम् शक्यते । रूपकस्य छटा
ऋतुसहारस्य पूवप्रस्तुते शरद्वर्णने, कुमारसम्भवस्य च 'पर्याप्तपुष्पस्तवक-
स्तनाभ्य स्फुरत्प्रवालोष्ठमनोहराभ्य । लतावधूम्यस्तरवोऽप्यवापुविनम्र-
शाखाभुजवन्धनानि' (३।३६) इत्यादिकेषु वणनेषु, अन्येषाम् तद्वगन्थानाम्
विभिन्नेषु वणनेषु च दर्शनीया अस्ति । एवमेव 'दिनेषु गच्छत्सु नितान्तपीवर
तदीयमानीलभुज स्तनद्वयय । तिरश्चकार भ्रमराभिलीनयो सुजातयो
पङ्कजकोशयो धियम् । (रघु० ३।८) इत्यादिषु व्यतिरेकस्य, 'पुष्प प्रवालो-
पहित यदि स्यान्मुक्ताफल वा स्फुटविद्रुमस्यम् । ततोऽनुकुर्याद् विशदस्य
तस्यास्ताम्रोष्ठपयस्तरच स्मितस्य ।' (कु० म० १।४४) इत्यादिषु सादृश्य-
मूलाया अतिशयोक्ते, 'इदं किलाव्याजमनोहर वपुस्तप क्षम साधयितु य
इच्छति । ध्रुव स नीलोत्पलपत्रधारया शमीवता छेत्तुमुपिव्यवस्यति ।'

(अ० शा० १।१६), इत्यादिषु निदर्शनाया, 'काम नृपा सन्तु सहस्रशोऽ ये राजवतोमाहुरनेन भूमिम् । नक्षत्रनाराग्रहसकुलापि ज्योतिष्मती चन्द्रमसैव रात्रि ।' (रघु० ६।२२) इत्यादिषु दृष्टान्तस्य, 'सरमिजमनुविद्ध शैवलेनापि रम्य मलिनमपि हिमाशोलक्ष्म लक्ष्मी तनोति । इयमधिमनोज्ञा बल्कनेनापि तवी', इत्यादिषु प्रतिवस्तूपमाया, 'मानुषीषु कथं वा स्यादस्य रूपस्य सभव । न प्रभातग्ल ज्योतिरुदेति वसुधातलात् ।' (अ० शा० १।३२) इत्यादिषु च अप्रस्तुतप्रशंसाया छटा दर्शनीया अस्ति ।

कालिदासेन उपमाया अयेषाम् च तदतिरिक्तानाम् सादृश्यमूलकानाम् अलंकारानाम् एव प्राचुर्येण प्रयोग कृत अस्ति, अथ च अयम् प्रयोग तेन अतीव मौलिकरूपेण स्वाभाविकरूपेण च कृत अस्ति । फलतः 'उपमा कालिदासस्य' इत्युक्तौ प्रयुक्तस्य 'उपमा' शब्दस्य, कामम् मकुचिते अर्थे प्रयोगम् मत्वा तेन केवलम् उपमालंकार गृह्येत, अथ च कामम् तस्य व्यापके अर्थे प्रयोगम् मत्वा तेन उपमासमेना सर्वेऽपि सादृश्यमूलका अलंकारा गृह्येरन्, उभयथा अपि अस्या उक्ते तथ्यानुकूलत्वम् नि स देहरूपेण वतते । उपमाया क्षेत्रे कालिदास वस्तुतः अद्वितीय अस्ति ।

‘काव्येषु नाटक रस्य तत्र रम्या शकुन्तला’

१—कलासीमा काव्यम्—यद्यपि कतिपये विद्वांसः काव्यम् कलानाम् अत न मन्यन्ते, किन्तु तेषाम् बहुमतम् तत् ललितकलानाम् एव अन्त मन्यते । ललितकला मुख्यतः पञ्च मन्यन्ते—वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीतकला, काव्यकला च इति । एताः कलाः स्वरमणोयत्वहतुना ललिता भवन्ति । वस्तुन एतासाम् जीवितम् एव रमणीयत्वम् भवति । एतासाम् परमम् उद्देश्यम् एव इदम् अस्ति यत् एताः कस्याचित् विनिष्ठायाम् वृत्तौ स्वस्वरूपस्य अभिव्यक्त्या तत्र रमणोयताया अभिव्यक्तिम् सृष्टिम् वा कुर्वन्ति । एतासु पञ्चसु ललितासु कलासु यस्याम् उपादानाम् यावती न्यूनता भवति, तावती एव सा उत्कृष्टा रमणीया च भवति । एतदेव कारणम् यत् काव्यकला एतासु उत्कृष्टतमा रमणीयतमा च अस्ति । तत्र अन्यासाम् सर्वोत्तमम् कलानाम् अपेक्षया केवलम् शब्दानाम् रूपे न्यूनतमस्य उपादानस्य अपेक्षा भवति । एतदपेक्षया संगीतकला अवरा भवति, यतो हि तत्र शब्देभ्यः अधिकतररूपेण स्वरनादादीनाम् तेषाम् आरोहावराहयोश्च अपि आवश्यकता भवति । चित्रकला एतस्या अपि अवरा अस्ति, यतो हि तत्र यत्किञ्चित्परिमाणस्य समतलस्य स्थूलस्य आधारस्य, यस्य च अपेक्षा उक्ते कलाद्वये न भवति, वर्णादीनाम् च आवश्यकता भवति । मूर्तिकलायाम् चित्रकलाया अपि अपेक्षया सूत्रतरस्य उपदानस्य अपेक्षा भवति । चित्रकलायाम् केवलम् समतल आधार अपेक्षितं भवति, तस्य उच्चत्वादिकम् अपेक्षितम् नास्ति, किन्तु मूर्तिकलायाम् आधारभूतस्य प्रस्तरादिकम् उपदानस्य उच्चत्वादिकम् अपि अपेक्षितम् भवति । फलत एषा चित्रकलाया

अपि अवरा अस्ति । अस्याश्च वास्तुकला अवरा अस्ति, यतो हि मूर्तिकला याम् यत् उपादानम् गृह्यते तस्य अशपरिहारेण मूर्तिरूपे अस्या अभिव्यक्ति भवति, किं तु वास्तुकलाया अभिव्यक्तिस्तु भवनादिरूपे सवम् अपि उपादानम् प्रयुज्य त्तुम् शक्यते ।

अस्तु ! एवम् काव्यकला एव सर्वासु कलासु सूक्ष्मतमोपादानकत्वेन उत्कृष्टतमा रमणीयतमा च अस्ति । इयम् शब्दद्वारा एव अभिव्यक्तीभूय महदयानाम् हृदये स्वकोयाया रयणायताया अनुभूतिम् कारयति । सहैव एषा अन्यासाम् कलानाम् अपि अभिव्यञ्जनम् शब्दद्वारा करोति, यतो हि सा विविधानाम् वास्तुकलानीनाम् कलानाम् विभिन्नानाम् कृतीनाम् स्वरूपम् शब्द द्वारा एव अनुभावयति । इत्यम् अत्र कश्चन सन्देह नास्ति यत् कलासु काव्यकला सर्वोत्कृष्टत्वेन विराजते । अत एव इदम् कथ्यते यत्— कलासीमा काव्यम्' इति ।

२—काव्येषु नाटक रम्यम्—यद्यपि आधुनिकम् समीक्षाशास्त्रम् नाटकम् काव्यात् पृथक् मत्वा भाववाड मयस्य ललितसाहित्यस्य वा एकाम् स्वतन्त्राम् विधाम् मन्यते, किन्तु प्राचीनम् भारतीयम् समीक्षाशास्त्रम् तत् 'दृश्यकाव्यम्' रूपे काव्यस्य एव एकम् भेदम् रूपम् वा मन्यते । अस्य कारणम् इदम् प्रतीयते यत् तत्र आधुनिकम् समीक्षाशास्त्रम् नाटकस्य मुख्य-तत्त्वेषु काव्यस्य मुख्यम् तत्त्वम्—रसम् भावम् वा—न मन्यते, तत्र प्राचीनम् भारतीयम् समीक्षाशास्त्रम् 'वस्तु नेता रसस्तेषां भेदक' इत्यादिरूपे रसम् रूपकस्य, यस्य च नाटकम् एक मुख्य भेद अस्ति, मुख्यम् तत्त्वम् मन्यते । अस्य समीक्षाशास्त्रस्य अनुसारेण रूपकम् रसविहोम् भवितुम् न शक्नोति, फलतश्च तत् काव्यस्य परिधे वहि गन्तुम् न शक्नोति, अत एव च तत्र पद्या-नाम् अपि बाहुल्येन प्रयोग भवति, यतो हि रसाभिव्यञ्जने पद्यम् गद्यापेक्षया अधिकतरम् सहायकम् भवति ।

अस्तु ! इत्यम् प्राचीनस्य भारतीयस्य समीक्षाशास्त्रस्य अनुसारेण नाटकम् काव्यस्य एव एका विधा अस्ति, अत एव च नाटकम् काव्यभेदेषु सिद्धवत् अन्यतमम् मत्वा 'काव्येषु नाटक रम्यम्' इत्यादिप्रकारका उदगारा परम्परायाम् प्रकटिता सन्ति ।

यथा च अत्रैव पूर्वम् उक्तम्, कलात्मिका रमणीयता अन्यासाम् सर्वासाम् कलानाम् अपेक्षया काव्यकालायाम् सर्वोत्कृष्टत्वेन विराजते, यत्फलस्वरूपम् 'कलासीमा काव्यम्' इत्यादिकम् कथ्यते । किन्तु काव्य-कलाया अपि रमणीयताया चरमोत्कृष्ट नाटके विराजते, फलतः 'कलासीमा काव्यम्' इत्यस्य चरिताथता सर्वेषु अपि काव्यभेदेषु भवन्ती अपि नाटके सर्वोत्कृष्टतया भवति, यतो हि तत् सर्वेषु अपि काव्यभेदेषु रमणीयतमम् भवति ।

यद्यपि काव्यम् रमणीयम् एव भवति, किन्तु तत्र अपि तस्य श्रव्य-
रूपस्य अपेक्षया तस्य दृश्यरूपम् स्वभावत एव रमणीयतरम् भवति,
यतो हि यत्र काव्यस्य श्रव्यरूपे रमणीयताहेतुभूतानि विभिन्नानि तत्त्वानि
केवलम् श्रवणगोचराणि भवन्ति, तेषाम् च स्पष्टचित्रात्मकरूपे अनुभवाय
महदयं श्रोतृभिः पाठकैः वा स्वद्वारा क्रियमाणे कल्पनाप्रयासे कष्टम् अनुभूयते,
येन रमणीयतानुभूतो अपि किञ्चित् नैवून्यम् भवति, तत्र काव्यस्य दृश्यरूपे
रमणीयताहेतुभूतानाम् सर्वेषाम् अपि नत्त्वानाम् स्पष्टत दृष्टिगोचरत्वात् तत्र
तादृशस्य कल्पनाप्रयासस्य अपेक्षा न भवति, फलतश्च तज्जन्यम् कष्टम् अपि
सहृदयानाम् न भवति, येन तेषाम् रमणीयताया अनुभूति भूयोऽपि स्पष्ट-
तररूपेण भवति । काव्यस्य रूपद्वये अपि अन्यासाम् विविधानाम् कलानाम्,
वातावरणादिकस्य च, अथ च काव्योपादानाम् विभावानुभावादीनाम्
स्थिति भवति, किन्तु यत्र तस्य श्रव्यरूप एतत् सर्वम् श्रवणगोचरम् एव सत्
श्रोतृभिः स्वकल्पनाया भावनाया वा अनुसारेण कल्प्यते भाव्यते वा तत्र तस्य
दृश्यरूपे एतत् सर्वम् रङ्गमञ्चे प्रत्यक्षत एव दृष्टिगोचरम् भवति, फलत
तत्र स्वभावत एव काव्यस्य रमणीयताया स्पष्टतरा अनुभूति भवति । एत-
दतिरिक्तम्, दृश्यकाव्ये श्रव्यकाव्यस्य वैशिष्ट्यम् तु भवति एव, सहैव तत्र
तदतिरिक्तरूपेण स्वाभाविकतया कृत्नस्य वस्तुविद्यासकथोपकथनादिकस्य अपि
स्वकीयम् वैशिष्ट्यम् भवति यत् स्वभावत एव तत्र रमणीयताया वृद्धिम्
कराति ।

अस्तु ! इत्यम् रङ्गमञ्चस्य विविधकलात्मिका उपकरणसामग्री, वस्तु-
विद्यानादिकस्य कथोपकथनादिषु प्रयुक्तायाश्च भाषाया स्वाभाविकत्वम्,
अथ च सहैव तत्र कवित्वस्य स्वाभाविकतया सन्तुलिततया वा मनोरमरूपेण
सनिविष्टत्वम्, इत्येतत् सर्वम् दृश्यकाव्यम् अतीव रमणीयम् सम्पादयति ।
दृश्यकाव्यस्य अपि विभिन्नेषु भेदेषु-विविधेषु रूपकेषु उतरुकेषु च-नाटकम्
सर्वाङ्गपूर्णम् भवति, अत इदम् रमणीयताया दृष्ट्या स्वाभावत एव सर्वो-
त्कृष्टम् अस्ति । फलत अस्य विषये यत् इदम् उक्तम् अस्ति यत् ‘काव्येषु
नाटक रम्यम्’ इति, तत् पूर्णत एव यथायम् प्रतीयते । वस्तुत इदम् स्वकी-
यामा विविधताया रमणीयताया हेतोः सर्वान् अपि विभिन्नरुचीन् जनान्
स्वयम् प्रति आकृष्य तेषाम् मन विविधप्रकारे रमयति, अत एव अस्य विषये
प्रहाकविना पालिदासेन इदम् सत्यम् एव उक्तम् यत्--

‘देवानामिदमामन्ति मुनय शान्तं तनु चाक्षुषम्,

एद्रेणेदमुमावृतव्यतिकरे स्वाङ्गे विभक्तं द्विधा ।

अं गुण्योद्भवमत्र लोकचरितं नानारसं दृश्यते,

नाटयं विभ्ररुचेजनस्य बहुधाप्येकं समाराधकम् ॥

३—तत्र रम्या शकुंतला—इदानीमेव पूर्वम् नाटकस्य परमरमणीयताया हेतुभूतम् यत् वैशिष्ट्यम् उक्तम्, यत् यदि यस्मिन् कस्मिन् अपि नाटके यथातथरूपेण वतमानम् स्यात् चेत् तत् एव नाटकम् स्वभावत एव परमरमणीयम् स्यात् । किन्तु यत अस्य वैशिष्ट्यस्य यथातथरूपेण मम्पादनम् तु विरला एव कवयः कुर्तुम् पारयन्ति, अतः सर्वासु नाटकीयकृतिषु उत्कृष्टम् नाटकीयम् रमणीयत्वम् उपस्थितम् भवितुम् न शक्नोति । उत्कृष्टनाटकीयकलाया उक्तेषु विरलेषु प्रभुषु वरिष्ठे महाकवि कालिदामे पूर्वम् मालविकाग्निमित्र-विजयोवशीययो रचनाद्वारा नाट्यकलाया निष्ठापूर्णा साधनाम् कृत्वा एव तत्र एतादृशं सिद्धं भवितुम् अशक्नोत् यत् स नाटककलाया उत्कृष्टनिर्देशनरूपम् 'अभिज्ञानशाकुंतलम्' स्रष्टुम् अशक्नोत्, फलतश्च तत् रमणीयम् अपि एतादृशम् जातम् यत्, यथा च 'तत्र रम्या शकुंतला' इत्यनया प्रसिद्धया उक्त्या सूच्यते, तत् सहृदय सर्वेषु नाटकेषु रमणीयतमम् मतम् ।

वस्तुन, यथा च पूर्वम् उक्तम्, अभिज्ञानशाकुंतलम् तु नाटकरत्नम् एव विद्यते । अस्य रमणीयता अपूर्वा एव अस्ति, या च सहृदय अत्र पद-पदे अनुभूयते । अस्य ज मदात्रा महाकविना कालिदासेन अस्य नायिकाया शकुंतलाया विषये अत्र एव यत् इदम् उक्तम् यत्—

'सरसिजमनुविद्धं शैवलेनापि रम्यम्,

मलिनमपि हिमाशोलक्ष्म लक्ष्मी तनोति ।

इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि त-वी,

किमिव हि मधुराणा मण्डनं नाकृतीनाम् ॥

(अ० शा० १।१६)

तत् स्वयम् 'अभिज्ञानशाकुंतलम्' इत्याख्यस्य एतादृशस्य अस्य नाटकस्य विषये अपि समुचितरूपेण यथातथरूपेण वा घटितं भवति यत्र उक्तरूपा मनोज्ञा रमणीया वा शकुंतला सृष्टा वतते । यत इदम् नाटकम् स्वरूपत एव रम्यम् मधुरम् च वतते, अतः अस्य यस्याम् कस्याञ्चित् अपि भाषायाम् कृत अनुवाद अस्य मण्डनम् एव भवति, अथवा यत इदम् नाटकम् स्वकीयेन भावमयेन आन्तरिकेण स्वरूपेण रम्यम् मधुरम् च अस्ति, अतः अस्य सर्वम् अपि भाषाशैलीसंवादालङ्कारविद्यासादिकम् बाह्यम् रूपम् अस्य मण्डनम् एव जातम् अस्ति । यतो हि 'सरसिजमनुविद्धम्' इत्यादिरूपे वर्णितम् शकुंतलाया रमणीयत्वम् उक्तप्रकारेण स्वयम् अभिज्ञानशाकुंतले अपि अस्ति, अतः 'रम्या शकुंतला' इत्यत्र 'शाकुंतलम्' इत्यस्य स्थाने शकुंतला इति यः प्रयोगः कृतः वतते तत्र अयम् गूढः

भिर्साध प्रतीयते यत् अस्मिन् नाटके सृष्टाया रमणीयाया शकुंतलाया निर्देशवशात् अस्य रम्यत्वस्य मुख्य हेतु अपि अस्मिन् रूपे प्रकाशित स्यात् यत् यतो हि अत्र शकुन्तलारूपा रमणीया मृष्टि कृता वतते, अत अस्य तत्सृष्टिवशात् स्वत एव रम्यत्वम् सम्पद्यते ।

वस्तुत अभिज्ञानशाकुन्तलस्य रम्यत्वस्य मुख्य आधार तत्र सृष्टाया शकुन्तलाया रम्यत्वम् एव अस्ति । शकुन्तलाया महाभारत-वर्णिते मौलिके रूपे किञ्चित् अपि वशिष्टचम न प्रतीयते, अपि तु सा तत्र एका एतादृशी साधारणी सुन्दरी स्त्री इव एव अस्ति या स्वाथपूर्णा सृष्टा च अस्ति, किं तु कालिदासेन तस्ये अभिनवम् मौलिकम् वा रम्यम् रूपम् दत्तम् । एतस्य रम्यरूपस्य सम्पादनाय च तेन शकुन्तलासम्बन्धि सवम् अपि अभिनवरूपेण परिष्कृतम् । अत्र नाटके शकुंतला न केवलम् रूप सौन्दर्येण रम्या अस्ति अपि तु स्वकीयेन भावसौन्दर्येण अपि रम्या अस्ति । तस्या वातावरणम्, तस्या सखीद्वयम् तस्या प्रकृतिप्रेमा, तस्या वचनानि, तस्या व्यवहारश्च, इत्यादिकम् सवम् तस्या रम्यत्वम् आदधाति च्छनक्ति च ।

अत्र नाटके शकुन्तला विविधासु अवस्थासु रम्यरूपेण सह इत्थम् चित्रिता वतते यत् तस्या चित्रणेन समग्रस्य आदर्शभूतस्य भारतीयनारी-जीवनस्य एव चित्रणम् जातम् अस्ति । कीमार्थे कथम् वासनारेणससृष्ट पूर्वानुराग भवति, कथम् च तस्य अनुरागस्य विवाहे परिणति, कथम् च तत्पश्चात् पितृगृहे पतिदर्शनोत्कण्ठा, पितृगृहात् प्रस्थानावसरे कीदृशी भाव-धारा, पतिगृहे अपमानम् अनुभूय अपि कीदृशी धैर्यपूर्णा मन स्थिति, वास-नारेणुनिरासे च कीदृश निमग्न प्रेमा, इत्यादिकम् सवम् अपि भारतीयनारी-जीवनसम्बन्धि अत्र चित्रितम् अभिव्यक्तम् वा वतते । सहैव शकुंतलासम्बन्धात् पुरुषजीवनम् अपि अत्र चित्रितम् अस्ति । पुरुषस्य प्रेमिरूपे पतिरूपे च व्यवहारस्य चित्रणम् दुष्यतमाध्यमेन अत्र कृतम् वतते, 'पितृरूपे च व्यवहार कण्वमाद्यमेन कृत वतते । इत्थम् अस्य नाटकस्य कतिचन अका यौवनकाले अनुसंधेया सन्ति, कतिचन च प्रौढकाले, चतुर्थे च अक कथापितृत्वदर्शा-याम् अनुसंधेय अस्ति । इत्थम् अत्र नाटके प्राय सावकालिकम् भारतीयम् जीवनम् स्वकीये सम्पूर्णं अपि रूपे चित्रितम् अस्ति । वस्तुत अत्र भारतीय-संस्कृते सुन्दरम् चित्रम् रमणीयरूपे प्रस्तुतम् वतते । किम् बहुना, अत्र नाटके जीवनस्य 'सत्यम् शिवम् सुन्दरम्' च पूर्णतया स्फुटितम् सत् सवत्र रम्यत्वम् एव आदधत् वतते ।

भारतीयसमीक्षाशास्त्रानुसारेण रम अपि नाटकस्य एकम् मुख्यम् तत्त्वम् अस्ति । रसानुभूति स्वत एव एका रमणीया अनुभूति भवति ।

यतश्च अभिज्ञानशाकुन्तले रसानुभूति पदे-पदे सहृदयान् सामाजिकान्
आनदविह्वलान् करोति, अत इदम् नाटकम् स्वभावत एव रम्यम् अस्ति ।
यत नाटके अत्यधिका रसाभिव्यक्ति वस्तुप्रवाहे वाधिका सती स्वयम् अर-
मणीया भूत्वा वस्तुन रमणीयत्वम् अपि तिरोदधाति, अत अस्मिन् नाटके
सतुलितरूपेण वस्तुप्रवाहावाधकरूपेण एव च रसाभिव्यक्ति कृता वतते, येन
रस वस्तु च, इति उभयो अपि परस्परसाधकत्वम् जातम्, फलतश्च उभयो
अपि रमणीयत्वम् स्पष्टतया अनुभूयते । अस्मिन् विषये अत्र प्राय तस्य
नियमस्य पालनम् कृतम् वर्तते, यस्य वणनम् 'दशरूपके' अस्मिन् रूपे वतते
यत्—

‘न चातिरसतो वस्तु दूर विच्छिन्नताम् नयेत् ।

रस वा न तिरोदध्यात् वस्त्वलकारलक्षण ॥ (३।३२)

तात्पर्यम् इदम् अस्ति यत् अत्र काव्यस्य सतुलिनरूपेण मनोरम् एव विन्पास
वतते, अत्र काव्येन नाटकत्वम् कुत्र अपि न आक्रान्तम् तिरोहितम् वा ।

कालिदासस्य कवित्वस्य स्वाभाविकता, मौलिकता, सक्षिप्ति,
व्यञ्जकता, वैदर्भी रीतिश्च, इत्यादिकम् यत् वैशिष्ट्यम् वतते, यत् अत्र
स्वकीये चरमोत्कर्षे वतते, सहैव नाट्यकलाया अपि पूर्णा प्रौढता अत्र विरा-
जते, येन अत्र स्वत एव परमम् रम्यत्वम् जातम् । अत्र वस्तुन अभिनवरूपेण
सङ्घटनम् कृतम् अस्ति, येन तत् अतीव रम्यम् जातम् । अत्र पात्राणाम्
चित्रणम् अपि यथातथरूपेण कृतम् वतते । कथोपकथनपु सक्षिप्त्या सह
व्यञ्जता वतते येन स्वत एव तेषु रम्यत्वम् समागतम् । एवम् वस्तुपात्र
कथोपकथनादीनाम् सर्वेषाम् अपि नाटकीयानाम् तत्त्वानाम् रम्यत्वात् इदम्
नाटकम् रम्यम् फलतश्च सफलम् जातम् अस्ति । रमणीयत्वाघायकम् सौन्दर्य-
वर्णनम् प्रेमाभिव्यञ्जनम् च अस्य नाटकस्य जीवनतत्त्वम् एव अस्ति यच्च
मानव प्रकृतिश्च, इति उभयो अपि सम्बन्धेन अत्र सफलतया श्रुतम्
वतते ।

प्रसिद्धेन 'गेटे' नामकेन जर्मनकविना अभिज्ञानशाकुन्तलस्य अनुवादम्
एव पठित्वा अस्य रम्यत्वम् अनुभूय अस्य विषये ये प्रशंसात्मका उद्गारा
एकस्मिन् पद्ये प्रकृतिता, ते यथार्था एव सन्ति । एषाम् उद्गारणाम् भाव
महामहोपाध्यायेन वासुदेवत्रिण्णुमिराशिना अस्मिन् मुद्रं सङ्गतपद्ये
प्रकृतिता—

‘वासन्त कुसुम फल च युगपद् ग्रीष्मस्य सर्वं च यद्

यच्चायमनसो रमायनमत सन्तपण मोहनम् ।

एषीभूतमभूत्पूर्वमयत्र स्वलोमभूलोषयो

रद्वयं यदि वाञ्छामि प्रियसने शाकुन्तम् सेव्यताम् ॥

'काव्येषु नाटक रम्य तत्र रम्या शकुंतला'

अस्तु । इत्थम् सक्षेपत इदम् कथयितुम् शक्यते यत् यदपि नाट
परमम रमणीयत्वम् भवति, तत् सर्वम अपि अभिज्ञानशाकुन्तले स्
समवितरूपे विराजमानम् सत् सहृदयान् अस्य नाटकस्य रमणीयत्वम
भावयति । फलत अस्य विषये केन अपि सहृदयन समालोचकेन प्रक
अयम् उद्गार यथार्थ एव वतते यत्—

'काव्येषु नाटक रम्य तत्र रम्या शकुंतला ।' इति ।

महाकवि अश्वघोष

१—परिचय —बौद्धदशनक्षेत्रे लब्धकीर्ति अश्वघोष सस्कृतमाहित्य-क्षेत्रे अपि एक महाकवि मन्यते । अस्य महानुभावस्य स्थितिकानस्य विषय-तश्चन उल्लेखनीय विवाद नास्ति । प्रायः सर्वसम्मत्या अयम् कुषाणवर्षीयस्य सम्राज कनिष्कस्य काले वतमान मन्यते । यतोहि कनिष्कस्य काल ईसाया प्रथमशताब्दचाम (७८ ई०) मयते, अतः अस्य महाकवे अपि अयम् एव कालः स्वीक्रियते । अयम् कनिष्कस्य गुरु आश्रितः कविश्च मन्यते । ऐतिह्यविदाम अनुसारेण अयम् मूलतः वैदिकपरम्परानुयायी वाह्याण आसीत् । अस्या मायताया आधार अयम् अस्ति यत् अस्य रचनासु वैदिकानाम शास्त्राणाम विभिन्नानाम विषयाणाम निर्देशः प्राप्यते । अनन्तरम् अयम् बौद्धधर्मावलम्बी जातः । बौद्धधर्मे अस्य प्रवृत्ता निष्ठा आसीत् फलतः अनेन बौद्धधर्मप्रचाराय अतिशयितः प्रयासः कृतः । यत्फलस्वरूपम् अयम् बौद्धधर्मावलम्बिषु अतीव सम्मानपूणम् स्थानम् प्राप्तवान् । स आचार्य भदन्तेत्युपाधिना अपि तत्र सम्मानितः अभवत् । सम्राजा कनिष्केन या बौद्धसंगीति आयोजिता, तस्या अध्यक्षपदे अयम् एव सम्राजा प्रतिष्ठापितः । बौद्धदशनक्षेत्रे अस्य नाम बौद्धदशनस्य तथताया भूततथताया वा सिद्धातनः सम्बन्धम् मन्यते । अयम् अस्य सिद्धान्तस्य प्रायः प्रवक्तव्य एव स्वीक्रियते । यद्यपि अयम् मूलतः सर्वास्तिवादी आसीत् तथापि महायानसम्प्रदायसिद्धान्ता-नाम् पूर्वाभासः अपि अयम् प्रायेण मन्यते ।

अश्वघोषपरिचितस्य सौन्दर्यदनामकस्य महाकाव्यस्य 'आयुवर्णाक्षी पुत्रस्य साकेतस्य भिक्षोराचार्यभदतोश्वघोषस्य महाकवे-महावादिन वृत्तिरियम्' इति पुष्पिकया ज्ञायते तत् अयम् अयोध्यास्य

आसीत् अथ च अस्य मातु नामधेयम् 'सुवर्णाक्षी' इति आसीत् । जनश्रुति कथयति यत् अयम् पुरुषपुरे (पेशावरे) अपि निवासम् कृतवान्, अयम् कस्यचित् पार्श्वनामकस्य बौद्धाचार्यस्य तच्छिष्यस्य पुण्ययशसो वा बौद्धधर्मे दीक्षित शिष्य आसीत् ।

अश्वघोष कालिदासान् पूर्ववर्तीपरवर्ती वा, इति विषये विवाद वर्तते । ये कालिदासम् गुप्ताकालीनम् मन्यन्ते ते अश्वघोषम् तस्मात् पूर्ववर्तिनम् मन्यन्ते, ये च तम् ईसात् पूर्वम् प्रथमशब्दधाम् मन्यन्ते ते अश्वघोषम् तस्मात् परिवर्तिनम् मन्यन्ते ।

२—रचना—अश्वघोषप्रणीतरूपे सप्त ग्रन्था प्रसिद्धा सन्ति—(१) बुद्धचरितम्, (२) सौन्दरनन्दम्, (३) शारिपुत्रप्रकरणम्, (४) महायानश्रद्धोत्पादसंग्रह, (५) सूत्रालकार, (६) गण्डिस्तोत्रगाथा, (७) वज्रसूची ।

एतेषु सप्तसु ग्रन्थेषु प्रथमान् त्रीन् प्रति अश्वघोषस्य कर्तृत्वम् निविवादरूपेण मन्यन्ते, यदा च अवशिष्टेषु चतुषु कतिपयान् प्रति तस्य कर्तृत्वम् विवादास्पदम् मन्यन्ते । एतद्ग्रंथातिरिक्तम् नामरहिम् खण्डितम् नाटकद्वयम् अपि अश्वघोषप्रणीतम् मन्यन्ते । अश्वघोषस्य रचनासु प्रथमे त्रयग्रन्था—बुद्धचरितम्, सौन्दरनन्दम्, शारिपुत्रप्रकरणम् च—प्रमुखा मन्यन्ते, अथ च अत्रापि, 'बुद्धचरितम्' परमम् प्रामुख्यम् धत्ते ।

अश्वघोषस्य उक्तेषु ग्रन्थेषु 'बुद्धचरितम्' 'सौन्दरनन्दम्' चेति द्वौ महाकाव्ये स्त, 'शारिपुत्रप्रकरणम्' च एकम् प्रकरणरूपम् नाटकम् अस्ति । महायानश्रद्धोत्पादसंग्रह, 'महायानश्रद्धोत्पाद' इत्यपि कथ्यते, बौद्धदशनस्य च प्रसिद्ध ग्रन्थ अस्ति, अस्मिन् महायानसम्प्रदायस्य सिद्धान्तानाम् कश्चन पूर्वाभास समुपलभ्यते । 'सूत्रालङ्कार', य 'कल्पना मण्डितिका' इत्यपि उच्यते, बौद्धधर्मस्य एव ग्रन्थ अस्ति, अस्मिन् विभिन्नानाम् कथानाम् माध्यमेन बौद्धधर्मसिद्धान्ता प्रतिपादिता सति । 'गण्डिस्तोत्रगाथा' एकम् एतादृशम् गीतिकाव्यम् अस्ति यत् अश्वघोषस्य कवित्वेन सह संगोतज्ञत्वम् छन्दशास्त्रनिपुणत्वम् च अपि प्रकटयति । 'वज्रसूची' एक खण्डनात्मक आलोचनात्मक वा ग्रन्थ अस्ति अस्मिन् श्रुतिस्मृतिपरम्परानुयायिनाम् चातुर्वर्ण्यसिद्धान्तस्य खण्डनम् आलाचना वा वर्तते । एते सर्वे ग्रन्था बौद्धधर्मप्रचारे एव व्यापृता सन्ति, अथ च प्राय सर्वे मूलतः संस्कृतभाषायाम् एव लिखिता सन्ति ।

'बुद्धचरितम्' अश्वघोषस्य प्रथमम् महाकाव्यम् अस्ति । वेपाञ्चित्वविदुषाम् मतेन 'सौन्दरनन्दम्' तस्य प्रथमम् महाकाव्यम् अस्ति । बुद्धचरिते, यथा च अस्य नाम्ना एव ज्ञायते, महात्मन गीतमबुद्धस्य चरितम् गीतम् वर्तते, सहैव च अत्र काव्यस्य माध्यमेन बौद्धसिद्धान्ता अपि वर्णिता वर्तते ।

इदम् महाकाव्यम् मूलतः, यथा च अस्य चीनीयत्रिविष्टपीय भापानुवादेन ज्ञायते, मप्तविंशतिसर्गात्मकम् अष्टाविंशतिसर्गात्मकम् वा आसीत्, किन्तु भारते तु इदम् खण्डितरूपे त्रयोदशसर्गात्मकम् (चतुर्दशसर्गस्य कैश्चन श्लोके सह) एव शारदानिपौ लिखितम् उपलब्धम् जातम् ।

'सौन्दरनन्दम्' मूलतः अष्टादशसर्गात्मकम् महाकाव्यम् अस्ति । केचन इदम् विंशतिसर्गात्मकम् मयं ते । अस्मिन् बुद्धस्य विमातृजम्ब्य नन्दस्य तस्य पत्न्या सुन्दर्याश्च कथा वर्णिता अस्ति, सहैव बुद्धचरितवत् अत्रापि काव्यमाध्यमेन बौद्धसिद्धांता वर्णिता सन्ति ।

'शारिपुत्रप्रकरणम्' नवाङ्कात्मकम् प्रकरणम् अस्ति । इदम् '(प्रो०) लूडर्स' इत्याख्येन विदुषा मध्यायाम् ऐशियायाम् अयं ग्रन्थे सह प्राप्तम् । अस्मिन् इदम् वर्णितम् अस्ति यत् यत् महात्मा गौतमबुद्ध केन प्रकारेण मौदगल्यायनम् शारिपुत्रम् च ज्योपदिष्टधम्मस्य अनुयायिनौ कृतवान् । अनेन नाटकेन सह यत् खण्डितम् नाटकद्वयम् प्राप्तम् अभवत् तत्र एकम् एतादृशम् प्रतीकात्मकम् नाटकम् अस्ति यस्मिन् बुद्धिभृत्यादयः पात्ररूपे विराजन्ते ।

३—कवित्वम्—यद्यपि अश्वघोष मूलतः दार्शनिक आसीत् तथापि स एक प्रतिभासम्पन्न महाकवि अपि आसीत् । तस्य कवित्वम् उत्कृष्टम् वतते । तस्य द्वयोः अपि महाकाव्ययोः—बुद्धचरितसौन्दरनन्दयोः—प्रायः सर्वाणि महाकाव्योपयोगीनि तत्त्वानि उपलभ्यन्ते । स कालिदासवत् वदभीरीते अस्ति । तेन सरलायाम् भाषायाम् सरलायाम् शैल्याम् च स्वकाव्यरचना कृता यत्र भावाभिव्यक्तिदृष्ट्या तस्य कवित्वम् उत्कृष्टम् प्रतीयते, तत्र अलंकारविन्यासादि दृष्ट्या अपि तस्य कवित्वम् न्यूनम् नास्ति । यद्यपि अश्वघोषस्य काव्यरचनाया उद्देश्यम् बौद्धसिद्धांतानाम् प्रचार आसीत्, तथापि तेन अस्य उद्देश्यस्य प्रति एतादृशेन नपुण्येन सह कृता यत् किञ्चिदपवादेन सह प्रायः कवित्वस्य एतद्वेतुक अपक्वम् न जातं तेन काव्यरचनाया स्वकीयम् उक्तम् उद्देश्यम् स्वयमेव सौन्दरनन्दे इत्थम् प्रकटितम्—

इत्येषा व्युपशान्तये न रतये मोक्षार्थगर्भा कृता ।

श्रोतृणा ग्रहणार्थमन्यमनसा काव्योपचारात् कृता ।

यन्मोक्षात् कृतमयदत्र हि मया तत् काव्यधर्मात् कृतं

पातु तित्कमिबोपध मधुयुत हृद्यं कथं स्यादिति ॥

अश्वघोषेन सरलाया शैल्या बौद्धसिद्धांता काव्यरूपे प्रकृता । उदाहरणार्थम्, म बौद्धदर्शने स्वीकृतम् निर्वाणम् दृष्टान्तालंकारसाहाय्येन एवम् वर्णयति—

'दीपो पथा निवृत्तिमभ्युपेतो नवावनि गच्छति नान्तरिक्षम् ।

दिश न काञ्चिद् दिदिश न काञ्चिन् स्नेहक्षयात् केवलमेति शान्तिम् ॥

तथा कृतो निर्वर्तितमभ्युपेता नैवावनि गच्छति नान्नरिक्षम् ।
दिश न काञ्चिद् विदिश न काञ्चित् क्लेशक्षयात् केवलमेति शान्तिम् ॥'

स नैतिकानि तथ्यानि अपि मार्ग्येन काव्यरूपे प्रकटयति, यथा —

'ऋतुव्यतीत परिपतते पुन क्षय प्रयात पुनरेति चन्द्रमा ।

गत गत नैव तु सप्रिवतते जल नदीनाञ्च नृणा च यौवनम् ॥

अश्वघोषेन भार्याभिव्यक्ति अपि सारग्येन प्रभावोत्पादकरूपे कृता उदाहरणायम् प्रव्रजिनस्य स्वप यु रिपये चिन्ताम् कुन्ती यशोधरा द्रष्टुम् शक्यते ।

शुभ्रो शयित्वा शयो हिरण्ये प्रबोध्यमानो निशि तूर्यनिस्वनै ।

कथ वत स्वप्नति सोऽद्य मे व्रती पटैकदेशान्तरिते महीने ॥

अलकारविन्यासे अपि अश्वघोष परमकुशल अस्ति । तेन विन्यस्ता उपमा अतीव मनोहरा सन्ति । स विद्युक्तयो सुन्दरीनन्दया विद्युक्ताम्याम रात्रिच द्राम्याम सह उपमाम इत्थम विन्यम्यति—

'ता सुन्दरी चेन्न लभेत नद सा वा निपेवेत न त नतभ्रू ।

द्वन्द्व ध्रुव तद्विकल न शोभेतान्यो-यहीनाविव रात्रिच द्रो ॥'

अश्वघोषस्य कनित्रिव्यम्य इयम् उल्लेखनीया विशेषता अस्ति यत् तत्र कनित्रिमता क्व अपि न उपलभ्यते ।

शारिपुत्रप्रकरणस्य दशनेन अश्वघोषस्य नाटकगचनाकौशलम् अपि सूच्यते । अस्मिन् नाटके प्राय सर्वाणि प्रमुखानि नाटकीयानि तत्त्वानि उप लभ्यते ।

४—कालिदाससाम्यम्—कालिदासस्य अश्वघोषस्य च रचनासु कति पयेषु स्थलेषु साम्यम् दृश्यते । उदाहरणायम्, कालिदासेन कुमारसभवे (५।८५) पार्वत्या एवम् वणनम् कृतम्—

'त वीक्ष्य वेपथुमती सरमाङ्गयष्टिर्निकोपणम् पदमुद्धृतमुद्वहन्ती ।

मार्गाचलव्यनिकराकुलितव सिधु शैलाधिराजतनया न ययी न तस्थो ॥'

अश्वघोषेण अपि सौन्दरनन्द (४।४२) नन्दस्य एतादृशम् एव वणनम् कृतम्—

'त गौरव बुद्धगत चकर्ष भार्यानुराग पुनराचकर्ष ।

सोऽनिश्चयानापि ययी न तस्थौ तस्मिन् रङ्गे प्विव राजहस ॥'

कालिदासेव रघुवक्षे (७।११) कुमारसभवे (७।६२) एकम् वणनम् इत्थम् कृतम्—

'तासा मुर्वेरासवगन्धगर्भैर्याप्तातरा माद्रकुतूहलानाम ।

विलालनेत्रभ्रमर्गवाक्षा महस्रपत्राभरणा इवासन् ॥

अश्वघोषेण अपि बुद्धिचरिते (३।१६) एतादृशम् एव एकम् वणनम्, इत्थम् कृतम्—

‘वातायनेभ्यस्तु विनि सूतानि परस्परोपासितकुण्डलानि ।
स्त्रीणां विरेजुमु सपकजानि सक्तानि हर्म्येत्विव पकजानि ॥’

कालिदास रघुवशे (२।४७) वर्णयति—‘नव वय कान्तमिद वपुश्च’

अश्वघोष अपि बुद्धचरिते (१०।४) वर्णयति—‘नव वय दीप्तमिद वपुश्च’

कालिदास भेषदूते (१।१४) कथयति—‘कस्यकात् सुसमुपनत दु खमेकात्ततो वा’, अश्वघोष अपि एवमेव बुद्धचरिते (१।१४३) कथयति—‘अताऽपि न कान्त-सुखोऽस्ति कश्चिन्नेकात्तदु ख पुरप पृथि याम्’ ।

एवमेव अन्येषु अपि कतिपयेषु स्थलेषु कालिदासस्य अश्वघोषस्य च

रचनासु भाषासाम्यम् वर्णनसाम्यम भावसाम्यम वा परिलक्ष्यते । इदम् साम्यम

दृष्ट्वा विद्वांस अनयो एकम् अपरेण प्रभावितम् मन्यते । किन्तु अत्र विषये

त्रिदुषाम ऐक्यमत्यम नास्ति केचन कालिदासेन अश्वघोषम् केचन च अश्व

घोषेण कालिदासम् प्रभावितम मन्यन्ते । एतदाधारेण एव च ते अनयो एकम्

अपरस्मात् पूर्ववर्तिनम् वा मन्यन्ते । किमपि स्यात्, अत्र सन्देह नास्ति यत्

यादृशम् साम्यम कालिदासस्य अश्वघोषस्य च रचनास प्राप्यते तादृशम्

अथत्र प्राय दृष्टिगोचरम न भवति ।

अस्तु ! उक्तं सक्षिप्तेन अश्वघोषस्य परिचयेन इदम् स्पष्टम् अस्ति

त् स बौद्धकविषु तु सर्वथेऽपि कवि अस्त्येव, सहैव समस्तेषु मसृष्ट महा-

विषु अपि अन्यतम सन् मसृष्टतकाव्यक्षेत्रे एकस्य दाशनिवकवे रूपे महत्त्व-

गम् स्थानम् धत्ते ।

महाकवि. भारवि

१—परिचय — 'किराताजु नीयम् इत्यारयास्य प्रसिद्धस्य संस्कृत-महाकाव्यस्य प्रणेता महाकवि भारवि ईसवीयमप्तमशतकस्य पूर्वाद्धात् त्रिञ्चित् पूर्वम् एव स्वकीयेन अस्तित्वेन भाग्यभुवम् अलकृतवान्, यतो हि ६३४ ईसवीयवर्षस्य एहोलस्य शिलालेखे चालुक्यवर्जिन राज्ञ द्वितीयस्य पुल-केशिन या प्रशस्ति लिखिता अस्ति, तस्याम् अस्य महाकवे अस्मिन् रूपे निर्देशं वतत यत्—

'येनायोजि नवेश्म स्थिरमथविधो विवेकिना जिनवेश्म ।

स विजयता रजिकीति कविताश्रिनकालिदामभारविकीति ॥

अनेन निर्देशेन यत्र इदम् ज्ञायते यत् अस्मिन् काले भारवि दक्षिणभारते प्रसिद्धिम् प्राप्तवान् तत्र, यत्र महाकविना वाणिक (६५० ई०) स्वकीये हर्षचरिते अयं कविभि सह अस्य उल्लेखं न कृत, अत इदम् अपि ज्ञायते यत् एतत्कालात् अनन्तरम् वाणस्य काले अपि अयम् उत्तरभारते प्रसिद्धिम् प्राप्तुम् न अशक्नोत् । यत्र भारवे काव्ये कालिदासस्य अनुकरणम् प्रतीयते, यत्र इदम् स्पष्टम् अस्ति यत् अयम् कालिदासात् पश्चाद्बर्तो अस्ति, अथ च यत्र माघस्य (७०० ई०) काव्ये अयम् काव्यस्य अनुकरणम् दृश्यते, अत इदम् अपि स्पष्टम् अस्ति यत् अयम् माघात् पूर्ववर्तो अस्ति । अर्वात्तिमुदरीकथया' आधारे भारवि दक्षिणात्ये अथ च द्वितीयस्य पुलकेशिन अनुग्रहस्य विष्णुवर्धनस्य सभापण्डित, आसीत् । विष्णुवर्धनस्य शासनकाले ६१५ ईसवीयवर्षस्य समीपे मन्यते । इत्थम् उक्तं प्रमाणं भारवे स्थितिज्ञात ६०० ईसवीयवर्षस्य समीपे सिद्धयति । कतिपयानाम् विदुषाम् अनुसारेण भारवि प्रावणकोरनिवासी आसीत् । अस्य जीवनवृत्तस्य विषये किञ्चित् अपि निश्चितरूपेण ज्ञातम् नास्ति ।

२—रचना—भारवे एकमात्रम् एव ग्रन्थ 'किरातजु नीयम्' इत्याग्यम् महाकाव्यम् अस्ति । अस्य समग्रा अपि कीर्ति अस्मिन् एव एकस्मिन् महाकाव्ये आधारिता वनते । अस्मिन् महाकाव्ये अष्टादश सर्गा सन्ति । अस्य कथानकम् महाभारताधारितम् वनते । तस्य मूलम् महाभारतस्य जनपवणि वणिनम् कथानकम् अस्ति । अस्य महाकाव्यस्य कथानकस्य सार अयम् एव अस्ति, यत् द्यूते दुर्योधनात् पराजित पाण्डवा द्व तवने निवसन्त आसन्, यदा च तेषाम् एकेन गुप्तचरेण तेभ्य दुर्योधनस्य समीचीनाया शामनव्यवस्थाया समाचार श्रावित । इदम् समाचरम् श्रुत्वा भीम द्रौपदी च घमराजम् युधिष्ठिरम् दुर्योधनेन सह युद्धकरणाय उत्तेजितम् कुरु, कितु स तयो इमम् परामर्शम् न स्वीकरोति । तत्पश्चात् पराशरपुत्र महर्षि वेदव्यास तत्र ममागत्य पाण्डवेभ्य परामर्शम् ददाति यत् अजु न इन्द्रवीलम् पवतम् गत्वा तत्र पाशुपतास्त्रप्राप्त्युद्देश्ये पाशुपतिप्रसादनाय तपश्चरेत् । अजु न तत्र गत्वा कठोरम् तपश्चरति, पुनश्च स सयोगवशात् किरानवेपेण शिवेन सह युद्धम् करोति । तस्य साहसेन पराक्रमेण च प्रसन्न सन् शिव तस्म पाशुपतास्त्रम् ददाति । केवलम् एतावत् एव कथानकम् गृहीत्वा कविना महाकाव्यस्य रचना कृता अस्ति । अस्मिन् महाकाव्ये अनेन कथावनेन सह प्राय तेषाम् सर्वेषाम् अपि वस्तुनाम् यणनम् कविना कृतम् येषाम् यणनम् आलकारिण महाकाव्ये आवश्यकम् मतम् । इत्यम् अनेकेषु सर्वेषु महाकाव्यरचनानुसारेण ऋतु परत-मूयास्त-जननीटादीनाम् यणनम् कृत्वा कविना काव्यस्य अधिा विस्तार कृता अस्ति ।

३—अभिनयशैलीप्रदत्तकृतम्—'किरातजु नीयम्' इत्याग्यस्य रचनया महाकविना भारविना मन्त्रुजगताया यदात्र परस्या अभिनयया एव रचनापक्षप्रधानाया शैल्या प्रयतनम् कृतम्, यस्याश्च अनुकरणम् तत्परान्तिभि भट्टिमापभोत्पादिभि महाकाव्यकार कविभि कृतम् । महाकविना भारविना प्रयतिनाया अस्या रचनया यतिष्यम् इदम् अस्ति यत् अत्र का यस्य भावपक्षस्य प्रभावया वक्ताभाव अधिका प्राधान्यम् दत्तम् वतत । अत्र यथा नीयम् कथास्तु अभिव्यञ्जनायम् य रगम् भावम् वा प्रतिपाद्यु ध्यायम् दत्तम् न यतन कारुण्य आर्तकारिकताम् अभिव्यञ्जनाय नीयम् या प्रति दत्तम् नते । यथा य विगतानु गीतम् यथा य विगतौ, तत्र केचनम् उत्तम परिमितम् कथानकम् गृहीत्वा कथावने उपादा एव काव्यस्य गहनम् विस्तार कृतम् । इतिहासस्य वाच्य भावपक्षस्य कथावने य य मय यद प्राप्ता, म अस्मात् कथावनेप्रधानायाम् यस्यात् य उपायः । अत्र तु कथावने य विगतौ प्राय प्राय य एव कृतम् इति कथानक अभ्याम् यस्यात् विरविषु कथावने कथाविकारा इति

तादृशी भावात्मिका रमणीयता अथ च भावपक्षकलापक्षसमन्वयजन्या रमणीयता न अनुभूयते या च कालिदासविरचितेषु काव्येषु अनुभूयते ।

४—कवित्वम्—उक्तप्रकारण भारवे कवित्वम्य मुख्या विशेषता अलकृता वर्णनशैली कलाप्रधानता वा वसते । अस्या विशेषता अनुसारेण काव्यम् अलकार, प्राकृतिकवर्णन शाब्दिकचमत्कारैश्च भूषयितुम् भारवे प्रमुखा प्रवृत्ति अस्ति । कामम् कथानकम् लघु सक्षिप्तम् वा स्यात्, किन्तु भारवि उक्तं अलकारादिभिः माधनं तत्र चमत्कारस्य कमनीयतायाश्च सतिवेशम् कराति । वस्तुतः भारवि हचिर अलकार काव्यस्य मण्डने अतीव कुशल अस्ति । उदाहरणायम्, किराताजु नीयस्य चतुर्थे सर्गे कृतम् शरद नैसर्गिकम् हृदयघ्राहि च वर्णनम्, अष्टमे सर्गे कृतम् जलक्रीडाया सुन्दरम् वर्णनम् च इत्यादीनि प्रस्तौतुम् शक्यन्ते । एषु शरदवर्णनस्य एक अण अस्मिन् रूपे द्रष्टुम् शक्यते यत्—

'मुखैरसो विद्रुमभङ्गलोहितैः शिखा पिशङ्गी कलमम्य विभ्रती ।

शुकावलिर्व्यक्तशरीपक्वोमला धनु धिय गोत्रभिदोऽनुच्छति ॥

(४।३६)

अत्र कीदृशम् सश्लिष्टम् अथ च अलकृतम् प्रकृतिचित्रणम् अस्ति । जलक्रीडाम् कुवतीनाम् अप्सरसाम् एकम् सुन्दरम् अलकृतम् चित्रम् अस्मिन् रूपे द्रष्टुम् शक्यते—

'निरोहिनान्तानि नितान्तमाकुलैरपा विगाहादलकैः प्रसारिभिः ।

ययुवधूना वदनानि तुल्यता द्विरेफवृन्दान्तरितं सरोरुहै ॥'

(८।४७)

भारवे कवित्वस्य द्वितीया विशेषता ओजस्विता अस्ति, यस्याश्च दशनम् किराताजु नीयस्य अधिकशेषेषु स्थानेषु भवति । विदुषाम् विचार अस्ति यत् समस्ते ससृष्टसाहित्ये किराताजु नीयम् इव अन्यत् किञ्चित् ओज पूषम् उग्रम् च काव्यम् नास्ति । अस्या विशेषनाया हेतो वीररसस्य अभिव्यक्तौ भारवे अद्वितीया सफलता प्राप्ता अस्ति । किराताजु नीयस्य मुख्य रस वीररस एव अस्ति, अथे शृङ्गारादयश्च रसा तत्र गौणरूपेण अभि व्यक्ता सति ।

भारवे कवित्वस्य तृतीया विशेषता वर्णनशक्ति अस्ति, यस्याश्च दर्शनम् अनुगतपस्यावर्णने, सुराङ्गनाविहारवर्णने, किराताजु नयुद्धवर्णने, एतादृशेषु च अत्रेषु विभिन्नेषु वर्णनेषु भवति ।

भारवे कवित्वस्य चतुर्थी विशेषता पात्रचित्रणकौशलम् अस्ति, यस्य च दर्शनम् द्रौपदीभीमयुधिष्ठिरादीनाम् विभिन्नानाम् पात्राणाम् तरकृते चित्रण कर्तुम् शक्यते । किराताजु नीये अपमानज्वालाया दह्यमाना द्रौपदी,

प्रचण्डेन क्रोधेन दीप्त पराक्रमी भीम, शान्त्या अविचल धमराज युधिष्ठिर, साहमेन पराक्रमेण च द्योतित वीर अर्जुन, इत्यादिकानि सर्वाणि अपि प्रधानानि पात्राणि सजीवतया चित्रितानि वर्तन्ते । तत्र चित्रितानि वेद-व्यास, गुप्तचर, इत्यादीनि गौणानि पात्राणि अपि सजीवानि वास्तविकानि वा प्रतीयन्ते ।

संवादानाम् रोचकत्वम् अपि भारवे कवित्वस्य एकम् वैशिष्ट्यम् अस्ति । तस्य काव्यस्य भूयान् भाग रोचकं सवाद पूण अस्ति । अथ कवि सवादद्वारा कथानकाम् प्रगते दानस्य अनुपमम् एवम् प्रकारम् धत्ते ।

पाण्डित्यम् बहुविशत्वम् अपि भारवे, कवित्वस्य वैशिष्ट्यम् अस्ति । तस्य व्याकरणालङ्कारनीतिकास्त्रादीनाम् विभिन्नानाम् शास्त्राणाम् ज्ञानम् तस्य काव्येन स्पष्टतया व्यक्तम् भवति । तेन विन्यस्त सवादा राजनीते गूढसिद्धान्तं पूर्णा सन्ति । तस्य नीतिसम्बन्धिष्य सूक्तय अपि तस्य नीति ज्ञताम् द्योतयन्ति, यथा—‘सहसा विदधीत न क्रियामविवेक परमापदा पदम्’, ‘वर विरोधोऽपि सम महात्मभि’, ‘हित मनोहारि च दुर्लभ वच’, इत्यादय ।

यथा च ‘उपमा कालिदासस्य भारवेरथगौरवम्’ इत्यनया प्रसिद्धया उक्त्या ज्ञायते, विद्वद्भिः भारवे कवित्वस्य सवप्रमुखा विदोपता अर्थगौरवम् मयते । तस्य काव्ये भीमस्य कथनस्य प्रशंसाम् कुर्वता युधिष्ठिरेण यत् यदम् उक्तम् यत्—

‘स्फुटता न पदैरपाकृता न च न स्वीकृतमथगौरवम् ।

रचिना पृथगथता गिरा न च सामर्थ्यामपोहित वचचित् ॥’

तत् स्वयम् भारवे काव्यस्य विषये अपि चरित्वायम् भवति । उन्तुत यत्र भारविणा आलङ्कारिकताया कलाप्रदर्शनस्य वा तीव्र मोह परित्यक्त, तत्र तस्य काव्य अतीव अथगौरवम् वर्तते ।

प्रसिद्धस्य टीलावारस्य मन्त्रिनाथस्य अनुसारेण भारवे काव्यम् उारि केलसमम् वाह्यत रुदामकठोरम् च सत् अपि स्वर्गीयेन आन्तरिकेण स्वरूपेण मधुरम् योमलम् च अस्ति—

‘नाग्नेलपलममित वचो भारवे मपदि तद्विभज्यत ।

म्यादयत्तु ररागभिर्भर सारमस्य रमिता मयेजितम् ॥’

भारवे कवित्वस्य अयम् दोष अपि द्
प्रयके अनिमात्रे वा क्
विराताजु नोयस्य प
चित्रकाव्यनिर्माणको

अतीव
म दा
॥ ६

कु प्रचिन्तु अनाव
। उदाहरणायम्,
“ स्वकीयम्
वि कवि

इयात् व्यापृत जात यत् तेन एकत्र एकेन एव 'न' इति व्यञ्जनेन सम्पूर्णं अपि श्लोक ग्रथित, यथा—

'न नोननुन्नो नुन्नोनो नाना नानानना ननु ।

नुन्नोऽनुन्नो ननुश्चेनो नानेना नुन्ननुन्ननुत् ॥' (१५।१४)

एतादृशै उदाहरण परिष्कृताया रचे प्रदशनम् न भवति, रमणी यता अपि दूरम् व्रजति ।

अस्तु । एवम् स्वकालस्य प्रभावेण यत्र कुत्रचित् कृताम् कलात्मक प्रदशनस्य अतिमात्राम् विहाय, भारवे कवित्वम् अनेकाभि प्रशस्ताभि विशेषताभि युक्तम् वतते । मस्कृतमाहित्यस्य इतिहासे तस्य नाम अभिनवाया कलापक्षप्रधानाया काव्यशैल्या प्रवतकरूपे स्मरणीयम् स्थास्यति । वस्तुत आस्या शैल्या प्रवतनम् एव भारवे सस्कृतकाव्याय मुख्यम् दानम् अस्ति, येन माघादीनाम् परवर्तिनाम् काव्यानि समद्धानि जातानि ।

महाकवि दण्डी

१—स्थितिकाल — (अ) काव्यादर्शकारस्य आचार्यस्य दण्डिन काल — दण्डिकुमारचरितकार महाकवि दण्डी सस्कृतस्य प्रमुखेषु कथाकारेषु गद्य कविषु महत्त्वपूर्णम् स्थानम् अधिकरोति । अयम् कदा कुत्र च अभूत् इदम् अधुनावधि पूणत निश्चिनम् नास्ति । 'काव्यादर्श' 'सेतुबन्ध' नामकस्य एकस्य प्राकृतकाव्यस्य उल्लेख अस्ति । इदम् प्राकृतकाव्यम् राज्ञ प्रवरसेनस्य रचना अस्ति । राज्ञ प्रवरसेनस्य समय ईसवीय पञ्चम शतक मयते । इत्थम् 'काव्यादर्शस्य' रचयितु आचार्यस्य दण्डिन स्थितिकालस्य पूर्वसीमा ईसवीयात् पञ्चभात् शतकात् पूर्वम् न गन्तुम् शक्नोति । अपरत, कन्नडभाषाया एकस्मिन् अलकारग्रन्थे—कविराजमार्ग—काव्यादर्शस्य पर्याप्त प्रभाव प्रतीयते, अथ च सिंहलीयभाषाया एकस्य सियवत्त लकर' (स्वभापालकार) नामकस्य अलकारग्रन्थस्य रचना अपि काव्यादर्शस्य आधारे कृता प्रतोयते । 'कविराजमार्ग' ८१४ ईसवीयवपस्य रचना मयते, अथ च 'स्वभापालकारस्य' रचयितु राज्ञ प्रथमस्य सेनस्य काल ८४३ ८६६ ईसवीय वर्षाणाम् इतस्तत मयते । एवम् 'काव्यादर्शस्य' रचयितु आचार्यस्य दण्डिन स्थितिकालस्य उत्तरसीमा ८०० ईसवीयवपस्य समीपे तिष्ठति ।

अस्तु ! एवम् 'काव्यदर्शस्य' रचयितु आचार्यस्य दण्डिन स्थितिकाल ५०० ईसवीयवर्षात् ८०० ईसवीयवपम् यावत् प्रसृताया अवधे मध्ये पतति ।

(आ) काव्यादर्शकारेण दण्डिना दशकुमारचरितकारस्य दण्डिन अभिन्नत्वम् — 'काव्यादर्श' एक अलङ्कारशास्त्रीय ग्रन्थ अस्ति, दशकुमार चरितम्' च एकम् कथात्मकम् गद्यकाव्यम् अस्ति । काव्यादर्शे गद्यकाव्यस्य शैलीकथावस्त्वादिसम्बन्धे ये आदर्शभूता सिद्धान्ता प्रतिपादिता सति तेषाम् पालनम् दशकुमारचरिते पूणत कृतम् न वतते । अत वेपाञ्चित् त्रिदुषाम् मतम् अस्ति यत् दशकुमारचरितम् काव्यादर्शकारस्य आचार्यस्य दण्डिन रचना नास्ति । किन्तु इदम् अपि सम्भवम् अस्ति यत् दण्डिना

दशकुमारचरितस्य रचना स्वस्य साहित्यिकजीवनस्य प्रारम्भिककाले कृता स्यात्, काव्यादशस्य च रचना पश्चात् साहित्यिकव्याम् प्रौढतायाम् प्राप्तायाम् सत्याम् कृता स्यात्, अथ च इत्थम् उत्तरकालीनाया प्रौढताया आधारे पश्चात् निर्धारितानाम् काव्यादर्शप्रतिपादितानाम् नियमानाम् स्वकीयायाम् एव पूर्वकालीनायाम् कृतौ दशकुमारचरिते पूणत पालनम् न जातम् स्यात् ।

‘शाङ्ग धरपद्धतौ’ राजशेखरस्य नाम्ना उद्धृते ‘त्रयोऽनयस्त्रयो देवास्त्रयो वेदास्त्रयो गुणा । त्रयो दण्डिप्रबन्धाश्च त्रिपु लोकेषु विश्रुता ।’ इत्यस्मिन् श्लोके दण्डिन त्रय प्रबन्धा कथिता सति, अथ च यद्यपि दण्डिन तृतीयस्या रचनाया सम्बन्धे अधुनावधि पूणत निश्चय न जात किन्तु पुनरपि ‘काव्यादर्श’, ‘दशकुमारचरितम्’ च इति द्वे रचने दण्डिन कृतिरूपे प्रसिद्धे स्त, अत उक्तस्य श्लोकस्य परम्परायाश्च आधारे इदम् एव मतम् उचितम् प्रतीयते यत् काव्यादर्शकार आचार्य दण्डी महाकवि दण्डी च एक एव पुरुष अस्ति । फलतश्च दशकुमारचरितकारस्य महाकवे दण्डिन समय ५०० ईसवीयवपस्य ८०० ईसवीयवपस्य च मध्ये अस्ति ।

(इ) दण्डिन वाणात् परवर्तित्वम्—यत काव्यादशस्य ‘अरत्नालोकसहायंमवार्यं सूर्यरश्मिभि । दण्डिरोधकर यूना योवनप्रभव तम ।’ (२।१६७) इत्यस्मिन् पद्ये कादम्बर्याश्च ‘केवल च निसगत एवाभानुभेद्यमरत्नालोकोच्छ्रेयमप्रदीपप्रभापनेयमतिगहन तमो योवनप्रभवम्’ (शुकनासोपदेश) इत्यस्मिन् वणने माम्यम् उपलभ्यते, अत पीडसन याकोवी च इमम् निष्कर्षम् प्राप्तव तौ यत् दण्डी वाणात् परवर्ती अस्ति । कि तु दशकुमारचरितस्य प्रसादपूर्णा सरला शलो वाणस्य श्लेषगर्भितया शल्या किञ्चिन्मात्रम् अपि प्रभाविता न प्रतीयते । यदि दण्डी वाणात् परवर्ती अभविष्यत् चेत्, तस्य शल्याम् उद्भटस्य गद्यकान्यकाव्यस्य वाणस्य शल्या प्रभाव अवश्यम् एव अपतिष्यत् । एतदतिरिक्तम्, दशकुमारचरितस्य भौगोलिकेन वणनेन राजनतिकेन चित्रणेन च अपि अयम् एव सकेत प्राप्यते यत इयम् कृति महाराजात् हपवधनात् पूर्वकालीना अस्ति । अस्याम् दशायाम् इदम् अपि सम्भवम् प्रतीयते यत् काव्यादर्शस्य कादम्बर्याश्च उक्ते वणने कस्मिंश्चित् पूर्वकालीने एकस्मिन् एव रुढे वणने आधारिते स्याताम्, अथवा कादम्बर्या एव उक्तम् वर्णनम् काव्यादर्शस्य उक्ते वणने आधारितम् स्यात् ।

अस्तु । इत्थम् दशकुमारचरितकारस्य महाकवे दण्डिन स्थितिकाल ६०० ईसवीयवपस्य समीपे प्रतीयते ।

२—जमस्थानम्—काव्यादर्शस्य दशकुमारचरितस्य च वर्णनानाम् आधारे विद्वांस इमम् निष्कर्षम् प्राप्तवन्त यत् दण्डी दक्षिणात्य आसीत्, अथ च विदर्भदेशस्य निवासी आसीत् ।

३—रचना—यथा च पूर्वम् उक्तम्, राजशेखरस्य ‘त्रयो दण्डिप्रबन्धाश्च’

समाजस्य सर्वेषाम् अपि वर्गानाम् एवम् जीवज्जागृतम् यथाथम् चित्रम् स्पष्टत उपस्थितम् जातम् अस्ति । अस्मिन् चित्रे तपस्वी, ब्राह्मण, भिक्षु, भिक्षुणी, राजा, राज्ञी, राजकुमार, राजकुमारी, ऐन्द्रजालिक, वय्या, कुट्टिनी चौर, जार, लम्पट, वपटी, दम्भी च इत्यादीनाम् प्राय सर्वेषाम् अपि वर्गानाम् प्रतिनिधीनाम् सम्मेलनात् हेतो एका आर्कषिका बहुरूपता स्वत एव समागता अस्ति । यद्यपि दशकुमारचरितस्य कथानके अपि कातपय-नाम् असंभवरूप प्रतीयमानानाम् अलौकिकघटनानाम् समावेश अस्ति, पुनरपि तस्मिन् एतादृशम् यथाथम् अस्ति यत् अस्य कृतयः संस्कृतस्य अथेभ्य गद्यवाच्येभ्य पथक् विशिष्टम् स्थानम् ददाति ।

(आ) वणन शैली—दशकुमारचरिते व्यवहृता महाकवे दण्डिन वणन शैली अपि म्थकीयस्य कुतूहलपूणस्य यथाथस्य च कथावस्तुन अनुपमम् एव अतीव सरला, सरसा, मनोरमा च अस्ति । तस्याम् विलङ्घिताया दशनम् न भवति । एतदतिरिक्तम् वणने सत्र प्रवाह प्राञ्जलता च अस्ति, तत्र एतादृश गत्यवरोध नास्ति यश्च मस्मृतस्य प्राचीनेषु गद्यकाव्येषु प्राय प्राप्यते । अत्र अलङ्काराणाम् प्रयोग अपि स्वाभाविक अस्ति । भाषा अपि सरला, सानुप्रासा, विषयानुसूला, व्याकरणसम्मतता च मनो ललितपदानलीयुक्ता वतते । पदनालित्यम् तु 'दण्डिन परलालित्यम्' इति प्रकारेण भारतीयसमा-लाचक प्रशंसितम् एव वतते ।

(इ) रसाभिब्यक्ति—दशकुमारचरिते यद्यपि विभिन्नानाम् रसानाम् अभिव्यञ्जना जाता अस्ति, किन्तु तत्र मुख्यत अभिव्यक्त रस अद्भुत एव अस्ति । अत्र पाठकस्य पदे पदे अस्य रम्य अनुभूति भवति ।

अस्तु । उक्तप्रकारेण 'दशकुमारचरितम् स्वकथानकस्य कुतूहल पूर्णाया यथाथताया, पारिस्थितीनाम् विविधताया जटिलतायाश्च, पात्रा-णाम् सजीवताया बहुरूपतायाश्च, वणन शैल्याश्च सरलताया रोचकता-याश्च हेतो समन्वितरूप एक उपयाम इव आनन्दम् प्रददाति । आसाम् विशेषताताम् हेतोश्च तत् मस्मृतगद्यसाहित्ये स्वकीयम् एकम् विशिष्टम् स्थानम् दधत् स्वस्रष्टारम् महाकविम् दण्डिनम् मस्मृतगद्यकारेषु महत्त्वपूर्ण स्थाने प्रतिष्ठितम् करोति ।

वस्तुत सरलस्य, सुबोधस्य, ललितस्य च संस्कृतगद्यस्य लेखकरूप महा-कवि दण्डी अनुपम अस्ति । इदम् एव कारणम् यत् अनेन भारतीय समालो-चक तस्य बहुश प्रशंसा कृता । एषु एकेन कथितम् अस्ति यत् दण्डी एव एक मात्रम् कवि अस्ति— 'कविदण्डी कविदण्डी कविदण्डी न सशय' । एकेन अथेन समालोचकेन कथितम् अस्ति यत् दण्डी माल्मीकिना व्यासेन च सदृश कवि अस्ति—

जाते जगति वाल्मीकी कविरित्यभिघ्नःऽभवत् ।

कवी इति तता व्यासे कवयस्त्वयि दण्डिनि ॥'

महाकवि वाणभट्ट

१—परिचय —सस्कृतस्य कथाकारेषु गद्यकविषु महाकवे वाणभट्टस्य सर्वोत्कृष्टम् स्थानम् अभिः । अस्य कृतयः सस्कृतगद्यकाव्यस्य चरमोत्कृष्टम् प्रदर्शयन्ति । सौभाग्यस्य विषयः अयम् अस्ति यत् अस्य जीवनवृत्तम् स्थितिः कालश्च सस्कृतस्य अन्येषाम् अनेकेषाम् साहित्यकाराणाम् इव अविज्ञातौ विवादग्रस्तौ वा न स्तः, अपि तु अधिकांशतया निश्चितरूपेण ज्ञातौ स्तः । अयम् स्वयम् स्वकीयायाः सर्वप्रथमायाः गद्यकृते —हृषचरितस्य—प्रारम्भिके उच्छ्वासत्रये स्वकीयम् परिचयम् दत्तवान् अस्ति, येन ज्ञायते यत् अयम् वत्सगोत्रोत्पन्नः, अथ च सभवत् सारस्वतः चाह्वाणः आसीत् । कादम्बर्यम् दत्तेन परिचयेन ज्ञायते यत् अस्य एकः पूवजः 'कुबेर' नामा आसीत्, यः सस्कृतस्य प्रकाण्डविद्वान् आसीत् । कुबेरस्य पौत्रः 'अग्रपति' वाणस्य पितामहः आसीत् । वाणस्य पितुः नाम 'चित्रभानु', मातुश्च नाम 'राज्यदेवी' आसीत् ।

महाकविः वाणः बाल्यकाले एव मातृपितृरहितत्वात् अभिभावकविहीनः जातः । फलतः अस्य यौवनकालः व्यवस्थितरूपेण व्यतीतः भवितुम् न अपारयत् । अयम् भ्रमणशीलः जातः, भ्रमणे च अनेन अनेकविधानम् जनानाम् सम्पर्कः प्राप्तः, येन अस्य पर्याप्तः सासारिकः अनुभवः जातः । प्रवासात् गृहम् प्रत्यावृत्तः सन् यदा अयम् महाराजस्य हृषस्य राजसभाम् प्राप्तवान्, तदा हृषः इमम् उपेक्षापूर्णायाः दृष्ट्या दृष्ट्वा अस्य विषये 'महानयः भुजङ्गः' इति कथितवान्, येन क्षुब्धः सन् अनेन अतीव विनम्रभावेन सह स्वकीयस्य उच्चस्य विद्याध्ययनस्य परिचयः दत्तः, अथ च भविष्यति पूणतः सदाचरणपरम् नवीनम् जीवनम् यापयितुम् सङ्कल्पः कृतः । एतदनन्तरम् कतिपयैः दिनेषु एव अस्य चरित्रस्य पाण्डित्यस्य च प्रभावः रूढः जातः, फलतश्च महाराजेन हृषेण अयम् 'वश्यवाणीकविचक्रवर्ती' इति उपाधिना विभूषितः । किञ्चित् अनन्तरम् अनेन 'हृषचरितस्य' रचना प्रारब्धा । एतदवधि एव वाणस्य जीवनवृत्तम् उपलभ्यते ।

विदुषाम् अनुमानम् अस्ति यत् हर्षस्य मृत्यो (६४८ ई०) पश्चात् बाण कान्यकुब्जात् स्वग्रामम् 'प्रीतिकूटम्' प्रत्यावृत्त, यत्र अयम् स्वदेहावसानपर्यन्तम् निवसन् साहित्यसाधनारत अभवत् । स्वस्य चरितनायकस्य महाराजस्य हर्षस्य मृत्यो कारणात् एव सभवत् बाण स्वकीयम् ग्रन्थम्—हर्षचरितम्—अपूणम् एव त्यक्तवान् ।

२—स्थितिकाल — यत् इदम् एकम् सुनिश्चितम् तथ्यम् अस्ति यत् बाण महाराजस्य हर्षस्य सभापण्डित आसीत्, अत अस्य स्थितिकाल सारल्येन एव निश्चितं कर्तुं शक्यते । ऐतिहासिकानाम् अनुसारेण हर्षस्य राज्याभिषेक ६०६ ईसवीये वर्षे सम्पन्न अभवत्, अथ च तस्य मृत्यु ६४८ ईसवीये वर्षे अभवत् । एवम्, हर्षस्य समये वतमानत्वात् बाणस्य स्थितिकाल ईसवीयमप्तमशतकस्य पूर्वार्द्धे भिद्यति । बाणेन येषाम् साहित्यकाराणाम् साहित्यकग्रथानाम् च स्वरचनासु निर्देश कृत अस्ति, तेषु कश्चन अपि सप्तमात् शतकात् परवर्ती नास्ति । अपरत, आचार्यवामनेन (८०० ई०) स्वकीयायाम् 'काव्यालङ्कारमूत्रवृत्तौ' कादम्बर्या 'अनुकरोति भगवतो नारायणस्य' इति उद्धारणम् दत्तम् अस्ति, अथ च पश्चाद्द्वर्तिभि आनन्दवधनधनञ्जयादिभि अनेक आचार्यै कविभिश्च बाणेन तत्कृतिभि वा स्वीय परिचय प्रदर्शित अस्ति । इत्थम् बाणस्य महाराजस्य हर्षस्य सभापण्डितत्वात् अथ च सहैव अन्येभ्य अन्तरङ्गस्य बहिरङ्गभ्यश्च प्रमाणेभ्य प्राप्तस्य आधारस्य वर्तमानत्वात् अस्मिन् मते का अपि विप्रतिपत्ति न सभाव्यते यत् बाणस्य स्थितिकाल ईसवीयसप्तमशतकस्य पूर्वार्द्धे अस्ति ।

३—रचना — महाकवे बाणस्य तिस्र रचना सवसम्मतरूपेण प्रामाणिक्य मन्यन्ते—हर्षचरितम्, कादम्बरी, चण्डीशतकम् च । एतदतिरिक्तम्, 'पार्वतीपरिणय' नामकम् नाटकम् अपि कश्चित् विद्वद्भिर् बाणस्य रचना मन्यते, किन्तु अये विद्वांस अनया मान्यतया सहमता न सन्ति । 'चण्डीशतकम्' एका पाद्यात्मिका रचना अस्ति यस्याम् पद्यशतकेन भगवत्या, दुर्गाया स्तुति क्रमा वतते । अ ये द्वे रचने गद्यकृती स्त, ययो 'हर्षचरितम् एक आख्यायिकाग्रथ अस्ति कादम्बरी' च एक कथाग्रन्थ अस्ति । 'हर्षचरिते' अष्ट उच्छ्वासा सन्ति, येषाम् प्रारम्भिकेषु त्रिषु बाणस्य आत्मकथा अस्ति, अवशिष्टेषु च पञ्चसु उच्छ्वासेषु महाराजस्य हर्षस्य जीवनचरितम् अस्ति, 'कादम्बरी' एक कविकल्पनाप्रसूता प्रेमकथा अस्ति । इयम् 'पूर्वभाग', 'उत्तरभागश्च' इति नामभ्याम् द्वयो भागयो विभक्ता अस्ति । कादम्बर्या समाप्ते पूर्वम् एव बाण दिवङ्गत अभवत्, अत तस्य पुत्रेण अस्या समाप्ति कृता । अस्या स भाग य बाणस्य रचना अस्ति, 'पूर्वभाग' अस्ति, अवशिष्टश्च भाग य तत्पुत्रस्य रचना अस्ति, 'उत्तरभाग' अस्ति ।

४—कवित्वम (अ) गद्यशैली—महाकवि वाण संस्कृतगद्यकाव्यस्य सम्राट् अस्ति । अस्य गद्यशैल्या आदश अस्ति—

‘नवोऽर्थो जातिरग्राम्या श्लेषोऽश्लिष्ट स्फुटो रस ।
विकटाक्षरवधश्च कृत्स्नमेकत्र दुर्लभम् ॥’

(हृपचरितम्)

यद्यपि वाणेन स्वयम् एव अयम् आदश दुर्लभ कथित, तथापि संस्कृतपुत्रस्य आदर्शस्य यथाशक्ति पालनस्य प्रयत्नम् कृतवान्, अथ च अयम् एव आदर्श तत्प्रयुक्ताया गद्यशैल्या स्वरूपस्य परिचयम् ददाति । वाणस्य गद्यशैली गद्यरीति वा ‘पाञ्चाली’ अस्ति, यस्या स्वरूपम् अस्ति— ‘शब्दाथयो समो गुम्फ पाञ्चाली रीतिरिष्यते ।’ सरस्वतीकण्ठाभरणकारेण भोजेन पाञ्चालीरीते उक्तस्य स्वरूपस्य परिचयम् ददता ‘वाणोक्तिषु च सा यदि’ इति रूपे कथितम् अस्ति यत् वाणस्य उक्तिषु पाञ्चाली रीति एव अस्ति । वस्तुतः, वाणेन संस्कृतपुत्रशब्दस्य अर्थस्य च अपूर्वम् सामञ्जस्यम् प्रस्तुतम् । तस्य कृतिषु प्रत्येकम् स्थले भाषा विषयानुवर्तिनी अस्ति शब्दात्तरेषु, तत्र अनुभूति अभिव्यक्तिश्च इति उभे अपि परस्परम् स्नेहसिक्ते भगिनौ इव एकाकारे जाते स्त । तत्र यदि विकटानाम्, कठोरानाम्, भयङ्करानाम् वा पदार्थानाम् वर्णनम् प्रस्तुतम् अस्ति चेत् कवे लेख या स्वत एव विकटपदावल्या नि सरणम् प्रारब्धम् भवति, अथ च यदि कोमलपदार्थानाम् वर्णनम् प्रसक्तम् चेत् तत् स्वेन सह कोमलपदावलीम् गृहीत्वा एव समागतम् अस्ति । एतदतिरिक्तम्, वाणस्य कृतिषु समग्ररूपे दृष्टामु सतीषु एव स्पष्टम् भवति यत् यद्यपि स यत्र-तत्र ‘वदर्भी’ ‘गौडी च इति रीतिद्वयस्य अपि प्रयोगम् कृतवान्, किन्तु मुख्यतः स पाञ्चालीम् रीतिम् एव आश्रितवान् यस्याम् वैदम्ब्याम् इव न तु नितान्तम् श्लेषराहित्यम् प्रासादिकता च भवति, न च गौड्याम् इव क्लिष्टानाम् रूपाणाम्, समासानाम्, पदानाम् च एव बाहुल्यम् भवति, अपि तु मध्यमभागस्य अनुसरणम् क्रियते ।

(आ) अलङ्कारप्रयोग — वाणेन समुचितरूपेण विन्यस्ता विविधा अलङ्कारा तस्य वर्णन शैल्या कृते एकाम् अपूर्वाम् रमणीयाम् प्रददति । कतिपयानि अल्पानि स्थलानि त्यक्त्वा, तत्प्रयुक्तेषु अलङ्कारेषु एतादृशी क्लिष्टता नास्ति या पाठकान् व्यथयेत् । तस्य अलङ्काराणाम् चमत्कार सरलतया पाठकानाम् गम्य अस्ति । पाठका तदलङ्कारं चमत्कृता सत तेषाम् रमणीयतायाम् तल्लीना भूत्वा आनन्दम् एव अनुभवति ।

(इ) प्रकृतिचित्रणम् — वाणेन प्रस्तुतम् प्रकृतिचित्रणम् अतीव विशदम् अस्ति । यद्यपि तत् प्रायः अलङ्काररूपे एव अस्ति, पुनरपि तत् अतीव सजीवम् यथार्थम् च अस्ति, अथ च तस्य सूक्ष्मनिरीक्षणशक्तिम् प्रकटयति । वाणेन प्रवृत्ते रम्यम् कठोरम् च इति उभयो अपि रूपयो चित्रणम् साफल्येन

मह कृतम् अस्ति । इयती वार्ता अवश्यम् अस्ति यत् न प्रकृतिवर्णनेन सह स्वकीयम् शास्त्रीयम् पौराणिकम् च ज्ञानम् प्रकटयितुम् लोभम् सवरीतुम् न अशक्नोत्, येन प्रवृत्ते वास्तविक विषय पाठकस्य मगधम् उपस्थातुम् वाधाम् प्राप्तवान् ।

(ई) वस्तुवचरित्राणाम् चित्रणम्—वाणेन प्रस्तुतम् वस्तुवचरित्राणाम् चित्रणम् अपि अपूर्वम् अस्ति । उज्जयिनी नगरी, शुक्रनास प्रासाद, चण्डिका मन्दिरम् च इत्यादीनाम् वर्णनम् इयत्या सूक्ष्मतया सह कृतम् वतते यत् एषाम् वस्तूनाम् एषम् भव्यम् रूपम् पाठकस्य मगधम् उपस्थितम् जायते । एवमेव महाश्वेता, कादम्बरी च इत्यादीनाम् रमणीनाम् रूपवर्णनम् अपि अतीव सूक्ष्मतया मह कृतम् वतते । इयती वार्ता अवश्यम् अस्ति यत् इमानि वर्णनानि अनपेक्षितरूपेण विस्तृतत्वात्, अलंकृतत्वात् अनिरञ्जितत्वात् च कथानकस्य प्रवाहम् किञ्चिन् शिथिलयन्ति ।

वाणेन स्वकीयानाम् पात्राणाम् चरित्रचित्रणे, अथ च तेषाम् सूक्ष्मा-
तिसूक्ष्मानाम् अनुभूतीनाम् व्यञ्जने अपि किञ्चिदपि नैयुन्यम् न कृतम् ।

(उ) रसाभिव्यक्ति—वाणस्य कृतिषु रसाभिव्यक्ति अपि अतीव प्रभावोत्पादकरूपे वृत्ता वतते । शृङ्गाररसाभिव्यञ्जने तु तेन अपूर्वम् साफल्यम् प्राप्तम् । कादम्बर्याम् वृत्तम् महाश्वेताकादम्बरीपुण्डरीकादीनाम् प्रेभावस्थदशाया चित्रणम् शृङ्गाररसाभिव्यञ्जनस्य अपूर्वम् निदर्शनम् अस्ति ।

(५) कवित्वस्य प्रधान्येन प्रयोग—यद्यपि वाण कथाकार अस्ति, किन्तु तेन उक्तम् सवविधम् वर्णनम् केनचित् आधुनिकेन कथाकारेण इव सरलसाधारणरूपे न कृतम्, अपि तु स्वसमयप्रचलिताया मायतया अनुसारेण अतीव कवित्वपूर्णं रूपे कृतम् अस्ति । स्वकथाया अपेक्षया तेन स्वकवित्वाय एव सवत्र अधिकतरम् स्थानम् दत्तम्, अत एव च तस्य गद्यकृती केवलम् आख्यायिके कथे वा न भूत्वा गद्यकाव्यकोटी समाविशत । वस्तुतस्तस्य गद्यकृत्यो यत् महत्त्वम् अस्ति तत् तथा कथानक-चरित्रचित्रण-वस्तु-त्रियासादीनाम् हेतो नास्ति, अपि तु कवित्वपूर्णस्य वर्णनस्य रसमयस्य प्रवाहस्य च हेतो अस्ति । कवित्वेन सरमतया च तस्य गद्यवृत्तौ ओत-प्रोते स्त, महैव च ते भाषाकौशलेन कल्याणचिन्त्रेण च दानमाने स्त, अथ च स्वकीयानाम् एतेषाम् गुणानाम् हेतो ते अपूर्वाद् रमणीयताम् प्राप्य सहृदयानाम् कण्ठहाररूपे वतते ।

वाणस्य कवित्वमय्या कल्पनाया परिधे कश्चन अपि विषय, भाव, अभिव्यक्ते रूपम् च वहि स्थातुम् न अशक्नोत् । इदमेव कारणम् यत् सहृदय समालोचक 'वाणोच्छिष्ट जगत्सर्वम् इति घोषयितुम् विवश अभवत् । वाणस्य विषये श्रोत्र-द्रदेवेन इदम् उचितम् एव उक्तम् यत्—

महाकवि माघ

१—परिचय —प्रमिदस्य 'शिशुपालवध' नामकस्य महाकाव्यस्य प्रणेता महाकवि माघ सस्कृतमहाकाव्यक्षेत्रे कालिदासात् अनन्तरम् प्रमुखम् स्थानम् धत्ते । अयम् महाकवि राजस्थानीय आसीत् । प्राप्तं प्रमाणं सूच्यते यत् अयम् राजस्थानस्य 'भोममाल' नामकस्य दक्षिणीयपावत्य-प्रदेशस्य निवासी आसीत् । अयम् पावत्यप्रदेश 'डूगरपुर-वासवाडा' इति नाम्ना अपि अभिधीयते । विदुषाम् विचार अस्ति यत् अयम् महाकवि संभवत श्रीमालो ब्राह्मण आसीत् । एतत्कृतेन उत्तेजकेन विलासवर्णनेन विद्वद्भिः अनुमानम् कृतम् अस्ति यत् अयम् धनाढ्य आसीत्, अथ च अस्य शैवम् यौवनम् च विलासपूर्णं वातावरणे व्यतीतं अभवत् । सहैव विदुषाम् इयम् अपि मान्यता अस्ति यत् अयम् राजसभासद् कवि आसीत् । अनेन कविना स्वविषये केवलम् इयत् एव कथितम् अस्ति यत् तस्य पितु नाम दत्तक, पितामहस्य च नाम सुप्रभदेव आसीत्, अथ च तस्य पितामह सुप्रभदेव 'धमनाभ' नामकस्य 'वमलात' नामकस्य वा कस्यचन राज मन्त्री आसीत् । माघस्य इयतोऽधिकम् जीवनमृतम् ज्ञातम् नास्ति । यद्यपि तस्य चर्चा 'भोजप्रव घे' भोजसमकालीनरूपे वर्तते, किंतु यत स भोजसमकालीन मन्तुम् न शक्यते, अत तद्विषयकस्य भोजप्रव घवर्णनस्य प्रामाणिकता स्वी-करणीया न प्रतीयते । तेन वर्णनेन इयान् सकेत प्राप्येत् चेत् स प्राप्तुम् शक्यते यत महाकवि माघ उदार स्वाभिमानी च आसीत् । यथा च तस्य काव्यस्य अनुशीलनेन ज्ञायते, स विपुलेन शास्त्रीयज्ञानेन व्यावहारिकज्ञानेन च सम्पन्न आसीत् ।

२—स्थितिकाल —महाकवे माघस्य स्थितिकाल विवादास्पद अस्ति, किन्तु इयत् निश्चितम् वर्तते यत तस्य कालस्य उत्तरसीमा ८०० ईसवीय-वर्षात् अनन्तरम् नास्ति, यतो हि राष्ट्रकूटेन राज्ञा नृपतुङ्गेन (८१४ ई०) स्वकीय कन्नडभाषाग्रन्थे 'कविराजमार्गे' माघम् कालिदाससमकक्षम् स्वीकृत्य तस्य प्रशंसा कृता अस्ति, येन स्पष्टम् भवति यत् नृपतुङ्गस्य समये

'श्लेषे केचन शब्दगुम्फविषये केचिद् रसे चापरेऽ-

लङ्कारे कतिचित्प्रदथविषये चान्ये कथावणने ।

आ । सर्वत्र गम्भीरधीरकविताविध्याटवीचातुरी-

सचारीकविकुम्भिकुम्भभिदुरो वाणस्तु पञ्चानन ॥

अस्तु । उक्तप्रकारेण महाकवि वाण संस्कृत-गद्यकवीनाम् सम्राट् अस्ति, अथ च तस्य गद्यकृती संस्कृतस्य सर्वात्कृष्टे गद्यकाव्ये स्त । 'गद्य कवीनां निकष वदन्ति' इत्युक्तचनुसारेण गद्यम् कवित्वस्य निकष अस्ति, अथ च अस्मिन् निरूपे कथितम् सत् गद्यकवे वाणस्य कवित्वम् उत्तरोत्तरम् उज्ज्वलात् उज्ज्वलतरम् एव भवत् भासते । केषाञ्चित् पाश्चात्यानाम् आलोचकानाम् वाणस्य वर्णनशैली अवश्यम् किञ्चित् कष्टकरी प्रतीता, यतो हि ते आधुनिकममालोचनायां मिद्धान्तानाम् निकषे वाणस्य शैलीम् कथितवन्तः, यत् च उचितम् नास्ति । कश्चन अपि साहित्यकार स्वसमयमान्यताभिः आदर्शेषु अप्रभावितः स्थातुम् न शक्नोति, अतः यदि पाश्चात्या आलोचका तत्कालीनानाम् मान्यनानाम् प्रकाशे वाणस्य शैलीम् अद्रक्ष्यन् चेत् तत्र ते न भवन्तः काञ्चन कष्टकरीम् वार्ताम् न अन्वभविष्यन् । वाणस्य समये अलङ्कृता गद्यशैली एव उत्कृष्टा अमन्यत, अथ च 'ओजः समासभूयस्त्वमतेद् गद्यस्य जीवितम्' इत्यादिरूपे समासवाहुत्यम् एव गद्यस्य प्राणः अमन्यत । एतेषाम् एव आदर्शानाम् पालनम् वाणः अपि स्वसमयापेक्षया स्वभावतः कृतवान्, अतश्च कामम् पाश्चात्यानाम् आलोचकानाम् तस्य शैली कष्टकरी प्रतीता स्यात्, किन्तु एभिः आदर्शैः परिचिता भारतीया समालोचका वाणस्य वाणीम् सर्वदा एतादृशं शब्दः प्रशंसितवन्तः यत्—

'रुचिरस्वरवणपदा रसभाववती जगमनो हरति ।

सा किं तरुणी ? नहि नहि वाणी वाणस्य मधुरशीलस्य ॥'

महाकवि माघ.

१—परिचय —प्रसिद्धस्य 'शिशुपालवध' नामकस्य महाकाव्यस्य प्रणेता महाकवि माघ मस्कृतमहाकाव्यक्षेत्रे कालिदासात् अनन्तरम् प्रमुखम् स्थानम् धत्ते । अयम् महाकवि राजस्थानीय आसीत् । प्राप्तं प्रमाणं सूच्यते यत् अयम् राजस्थानस्य 'भीममाल' नामकस्य दक्षिणीयपावत्य-प्रदेशस्य निवासी आसीत् । अयम् पावत्यप्रदेश 'डूगरपुर वासवाडा' इति नाम्ना अपि अभिधीयते । विदुषाम् विचार अस्ति यत् अयम् महाकवि सभवत् श्रीमालो ब्राह्मण आसीत् । एतत्कृतेन उत्तरेण जकेन विलासवर्णनेन विद्वद्भिः अनुमानम् कृतम् अस्ति यत् अयम् घनाढ्य आसीत्, अथ च अस्य शंशवम् यौवनम् च विलामपूर्णं वातावरणे व्यतीत अभवत् । सहैव विदुषाम् इयम् अपि मान्यता अस्ति यत् अयम् राजसभासद् कवि आसीत् । अनेन कविना स्वविषये केवलम् इयत् एव कथितम् अस्ति यत् तस्य पितु नाम दत्तक, पितामहस्य च नाम सुप्रभदेव आसीत्, अथ च तस्य पितामहः सुप्रभदेव 'धमनाभ' नामकस्य 'वमलात' नामकस्य वा कस्यचन राज मन्त्री आसीत् । माघस्य इयताऽधिकम् जीवनमृतम् ज्ञातम् नास्ति । यद्यपि तस्य चर्चा 'भोजप्रव धे' भोजसमकालीनरूपे वर्तते, किंतु यत स भोजसमकालीन मन्तुम् न शक्यते, अत तद्विषयकस्य भोजप्रव घवर्णनस्य प्रामाणिकता स्वी-करणीया न प्रतीयते । तेन वर्णनेन इयान् मकेत प्राप्येत् चेत् स प्राप्तुम् शक्यते यत महाकवि माघ उदार स्वाभिमानो च आसीत् । यथा च तस्य काव्यस्य अनुशीलनेन ज्ञायते, स विपुलेन शास्त्रीयज्ञानेन व्यावहारिकज्ञानेन च सम्पन्न आसीत् ।

२—स्थितिकाल —महाकवे माघस्य स्थितिकाल विवादास्पद अस्ति, किन्तु इयत् निश्चितम् वर्तते यत् तस्य कालस्य उत्तरसीमा ८०० ईसवीय-वर्षात् अनन्तरम् नास्ति, यतो हि राष्ट्रकूटेन राजा नृपतुङ्गेन (८१४ ई०) स्वकीये कन्नडभाषाग्रन्थे 'कविराजमार्गे' माघम् कालिदाससमकक्षम् स्वीकृत्य तस्य प्रशंसा कृता अस्ति, येन स्पष्टम् भवति यत् नृपतुङ्गस्य समये

(नवमशतकस्य पूर्वार्द्धे) माघ साहित्यजगति प्रतिष्ठितपदम् आरूढ आसीत् । एतदनन्तरम् तु तस्य निर्देश विभिन्नेषु ग्रन्थेषु प्राप्यते एव । आन दवघनन (८५० ई०) स्तकीये 'ध्वन्यालोके' शिशुपालवधस्य पद्यद्वयम् (३१५३, ५१२६) उद्धृतम् अस्ति, सोमदेवेन (९५६ ई०) च स्वकीये 'यशस्तिलक' नामके चम्पू ग्रन्थे माघस्य उल्लेख कृत अस्ति ।

माघस्य स्थितिकालस्य पूर्वसीमा ६५० ईसवीयवर्षात् पूर्वम् न गच्छति, यतो हि तेन शिशुपालवधे 'अनुत्सूत्रपद-यासा सद्वृत्ति सन्निग्रन्धना । शब्द विद्येव नो भाति राजनीतिरपस्पशा ।' (२११२) इतिप्रकारेण वृत्ते — काशिकावृत्ते — निर्देश कृत अस्ति, काशिकावृत्तेश्च रचना वामनजयादित्याभ्याम् ६५० ईसवीयवर्षे कृता आसीत् । अस्मिन् श्लोके न्यासस्य अपि निर्देश अस्ति । अत्र निर्दिष्ट अयम् न्यास क ग्रन्थविशेष अस्ति, इत्यत्र विदुषाम् चमत्क्यम् वतते । केपाचित् मतम् अस्ति यत् अत्र काशिकावृत्त एव जितेन्द्रबुद्धिविरचितस्य 'न्यासस्य (०० ईसवीयवर्षस्य ममीप) निर्देश अस्ति, यदा च केपाञ्चित् अन्येषाम् मतम् अस्ति यत्, यथा च वाणेन स्वकीये हृषचरिते 'कृतगुरुपदन्यासा लोक इव व्याकरणेऽपि' इतिरूपे कृतेन 'यासस्य उल्लेखेन ज्ञायते, वाणात् फलतश्च जिनेन्द्रबुद्धे पूर्वम् अपि केनाचित् प्रणीतस्य 'यासस्य' अस्तित्वम् आसीत्, यस्यैव च अत्रापि 'न्यास' शब्देन निर्देश मत्तुम् शक्यते ।

माघस्य पितामहस्य सुप्रभदेवस्य आश्रयदातु राज्ञ चर्मलातस्य ६२५ ईसवीयवर्षस्य एकेन शिलालिखेन ज्ञायते यत् वर्मलातस्य त मन्त्रिण सुप्रभदेवस्य च काल ६२५ ईसवीयवर्षस्य समीपे आसीत्, अत सुप्रभदेवस्य पीत्रस्य माघस्य स्थितिकाल ६५० ईसवीयवर्षस्य ७०० ईसवीयवर्षस्य च मध्ये एव सिद्ध भवति । यता हि अस्य प्रमाणस्य शिशुपालवधस्य उक्तश्लोके प्रस्तुतस्य प्रमाणस्य च, यदि तत्र 'न्यास' शब्देन जिनेन्द्रबुद्धिरचितस्य 'न्यासस्य' निर्देशम् न मत्वा तत्पूर्ववर्तिन कस्यचित् अयस्य न्यासस्य निर्देश मयते, सामञ्जस्यम् अपि स्थितम् भवति, अत इदम् एव मत्तुम् उचितम् प्रतीयते यत् तस्मिन् श्लोके 'न्यास' शब्देन जिनेन्द्रबुद्धिरचितस्य न्यासस्य निर्देश नास्ति, अथ च फलत माघस्य स्थितिकाल प्राय उक्त एव (५५० ७०० ई०) अस्ति ।

रचना — महाकवे माघस्य केवलम् एका एव रचना—शिशुपालवधम्—माघप्रणीतरूप म गृहीतानि उपलभ्यते यानि शिशुपालवधे न सन्ति, अत इदम् अपि सभाव्यते यत् माघस्य अया अपि कापि रचना स्यात् या इदानीम् न उपलभ्यते ।

'शिशुपालवधम्' विशनिमगत्मकम् महाकाव्यम् अस्ति । अस्मिन् १६२० श्लोका सन्ति । अस्य कथानकम् महाभारतात् गृहीतम् अस्ति,

यच्च सक्षिप्तरूपे इत्यम् अस्ति यत् दर्वपि नारद शिशुपालस्य अत्याचारेभ्य
भीतस्य इन्द्रस्य सन्देशम् गृहीत्वा भगवतम् श्रीकृष्णम् समागच्छति, तस्म च
इन्द्रस्य इमम् सन्देशम् अभिदधाति यत् स (इन्द्र) शिशुपालस्य अत्याचारेभ्य
भीत अस्ति, अतः स (भगवान् श्रीकृष्ण) शिशुपालम् हत्वा तम् (इन्द्रम्)
निरापदम् कुर्यात् । नादे निवृत्ते सति श्रीकृष्ण बलरामेण उद्धवेन च सह
मन्त्रणाम् करोति यत् एकत्स्तु शिशुपालस्य वध देवानाम् इन्द्रस्य च
रणायम् आवश्यकं वतते, अपरतश्च यत् तेन पाण्डवेभ्य राजसूययज्ञे सम्मे
लनाय निमन्त्रणम् अपि प्राप्तम्, अतः अस्मिन् एव समये तत्र अपि गमनम्
आवश्यकम् वतते, अस्मिन् वायद्वै विष्ये उपस्थिते सति किम् विधेयम् ।
निर्णय भवति यत् पूर्वम् तु इन्द्रप्रस्थम् गत्वा सर्वे राजसूययज्ञे सम्मिलिते
भाव्यम् । भगवान् श्रीकृष्ण सपरिकर इन्द्रप्रस्थम् प्रति प्रस्थानम् करोति ।
मार्गे रात्री जातायाम् रवतकपवनस्य सपीप विश्रामम् कृत्वा पश्चात् इन्द्र-
प्रस्थम् प्राप्नोति । तत्र राजसूययज्ञं यजमानं युधिष्ठिर भगवत् श्रीकृष्णस्य
अग्रिमाम् पूजाम् करोति, येन शिशुपाल रष्टं सन् युद्धाय प्रस्तुतं भवति ।
भगवत् श्रीकृष्णस्य शिशुपालस्य च सेनयो मध्ये युद्धं भवति, यत्र श्रीकृष्ण
स्वकीयेन सुदशनेन चक्रेण शिशुपालस्य शिरश्छेदनम् करोति । शिशुपालस्य
तेजः श्रीकृष्ण लीनम् भवति ।

इदम् सक्षिप्तम् न्यानकम् आश्रित्य शिशुपालवप्रस्य महाकाव्यस्य
रचना जाता अस्ति, यत्र विविध विस्तृत उगणन विशालत्वम् जातम् अस्ति ।

४—भारवे प्रभाव — यद्यपि माघस्य उपरि तत्पूर्ववतिनाम् अयेषाम्
अपि कालिदासानीम् प्रभाव अस्ति, किन्तु तस्य उरि सर्वाधिक प्रभाव
भारवे अस्ति । माघस्य उपरि भारवे विविधरूप गम्भीर व्यापकश्च प्रभाव
अस्ति । सर्वप्रथमम् शिशुपालवधस्य रचनाया आदश एव भारवे किराता-
जु नीयम् अस्ति । किराताजु नीये शिशुपालवधे च विविधम् साम्यम् वतते ।
अनयो उभयो महाकाव्ययो कथानकयो मूलस्रोत महाभारतम् अस्ति ।
उभयो प्रारम्भ 'श्री' शब्देन भवति । किरातजु नीयस्य प्रत्येकम् सगस्य
अतः 'लक्ष्मी' शब्देन, अथ च शिशुपालवधस्य प्रत्येकम् सगस्य अतिमे पद्ये
'लक्ष्मी' पर्यायस्य 'श्री' शब्दस्य प्रयाग अस्ति । उभयो प्रथमे मार्गे सन्देशस्य
कथनम् अस्ति, अथ च द्वितीये मार्गे राजनीतिविषयक सन्वाद अस्ति । उभयो
काव्ययो कश्चन ऋषि नायकस्य पथप्रदर्शनम् करोति । उभयो काव्ययो
यस्य कस्यावित् पवतस्य यत्किञ्चित्प्रकारकम् आश्रयणम् कृतम् वतते ।
उभयोश्च यस्य कस्यावित् पवतस्य सालङ्कारम् वणनम् अस्ति । उभयो
काव्ययो दूतप्रेषणम् अस्ति, उभयोश्च परस्परविरोधप्रकारयो कयोश्चन
द्वयो मध्ये विवादस्य वणनम् अस्ति । उभयो काव्ययो चित्रग्रन्थ युद्ध-
वणनम् अस्ति । उभयो काव्ययो द्वन्द्वयुद्धात् पूर्वम् नेतयो युद्धम् भवति ।

उभयो काव्ययो अप्सरसाम् विहारस्य, सन्ध्याया रात्रे, चन्द्रोदयस्य, ऋतूनाम्, यात्राया, अन्येषाम् च एतादृशानाम् तथ्यानाम्, व्यापाराणाम् दृश्यानाम् वा यथास्थानम् वर्णनम् अस्ति । एतदतिरिक्तम्, उभया काव्ययो वर्णनक्रमे अपि साम्यम् उपलभ्यते ।

माघेन विभिन्नेषु स्थलेषु भारवे भावा अपि गृहीता सन्ति, अथ च तेन काव्यशैली तु प्रायः भारविप्रवर्तिता एव अनुमृता अस्ति । इत्थम् माघ भारविणा गम्भीररूपेण व्यापकरूपेण च प्रभावितः अस्ति ।

५—कवित्वम्—यतो हि उक्तप्रकारेण माघ विषयस्य वर्णनशैल्याश्च दृष्ट्या भारवे व्यापकरूपेण अनुसरणम् करोति, अतः यद्यपि इदम् कथयितुम् शक्यते यत् माघे मौलिकतायाः अभावः वर्तते, किन्तु पुनरपि स यतो हि स्वकीयया प्रतिभया स्वकीयाम् वर्णनशैलीम् उदात्ताम् कृत्वा उदात्तरूपेण वर्णनीयम् विषयम् प्रश्नोति, अतः अस्मिन् अंशे तस्य मौलिकत्वम् अपि स्वीकर्तुम् शक्यते । एतदतिरिक्तम्, तस्य विभिन्ना भावा, विचारा, कल्पना, वर्णनानि च इत्यादिकम् अपि अन्यत् बहु मौलिकम् अस्ति । तस्य कवित्वस्य प्रमुखा विशेषता निम्नप्रकारेण प्रस्तोतुम् शक्यते—

(अ) कलापक्षस्य प्राधान्यम्—यतो हि माघेन भारवे तस्या एव शैल्या अनुसरणम् कृतम् अस्ति यस्याम् इतिवृत्तस्य भावानाम् च अपेक्षया कलात्मकस्य प्रदर्शनस्य एव प्राधान्यम् भवति अतः माघस्य कवित्वे स्वभावतः कलापक्षस्य प्राधान्यम् अस्ति । माघस्य प्रत्येकम् वर्णनीयम् वस्तु साधारणरूपेण वर्णितम् न सत् अलङ्कारविभूषितरूपे वर्णितम् अस्ति । कलात्मिका रमणीयता माघस्य काव्ये पदे पदे दृष्टिपथम् आयाति । कलापक्षस्य प्राधान्यात् हेतोः माघस्य कवित्वस्य भावपक्षः कलापक्षेण प्रायः आक्रान्तः वर्तते । यद्यपि विभिन्नेषु स्थलेषु तस्य काव्येन अयम् सकेतः दीयते यत् माघस्य भावपक्षे अपि पर्याप्तम् सामर्थ्यम् अस्ति, अथ च यदि स स्वकालीनानाम् कलाप्राधायनमर्थनपराणाम् काव्यसम्बन्धनीनाम् रुढानाम् मायतानाम् वशीभूतं च अभविष्यत् चेत्, तस्य कवित्वम् भावपक्षस्य दृष्ट्या अपि अतीव उत्कृष्टम् अभविष्यत्, किन्तु वस्तुस्थितिस्तु इदम् एव वर्तते यत् स्वकालप्रभावात् माघे कलापक्षस्य एव प्राधान्यम् वर्तते । कलापक्षस्य दृष्ट्या माघस्य काव्यम् अतीव उत्कृष्टम् अस्ति । तस्य काव्यशैल्या मुक्त्या गुणा प्रौढता, उदात्तता, ओजस्विता प्रभावोत्पादकता, लालित्यम्, आलंकारिकता च इत्यादयः सन्ति एतादृश्य शैल्या कारणात्, तस्य काव्यम् अतीव प्रौढम्, उदात्तम्, ओजस्वि, प्रभावोत्पादकम्, ललितम् अलङ्कनम् च अस्ति ।

(आ) चित्रणकौशलम्—माघे अपूर्वम् चित्रणकौशलम् अस्ति । तस्य भावचित्राणि वस्तुचित्राणि च अतीव रमणीयानि सन्ति । कलापक्षस्य

प्राधान्यात् हेतो तत्र आलकारिकता तु न्यूनाधिकरूपेण वर्तते एव । निदर्श
नार्थम् एकम् स्निग्धम् भावचित्रम् अस्मिन् रूपे द्रष्टुम् शक्यते यत्—

'या या प्रिया प्रेक्षत कातराक्षी सा मा ह्रिया नभमुखी वभूव ।

नि शकमया मममाहितेर्ष्यास्तत्रान्तरं जघ्नुरिम कटाक्षे ॥'

(३।१६)

रैवतकपर्वतस्य चित्रस्य रूपे एकम् सुन्दरम् आलकारिकम् वस्तुचित्रम्—
प्रकृतिचित्रम्—अपि अस्मिन् रूपे द्रष्टव्यम् अस्ति यत्—

'उदयति विततोर्ध्वरश्मिरज्जा-

वहिमरुची हिमधाम्नि याति चाम्तम् ।

वहति गिरिग्य विलम्बिघण्टा

द्वयपरिवारितवारणे द्रुलीलाम् ॥' (४।१०)

एवमेव माघस्य स्वाभावोक्तिपूर्णानि विभिन्नानि चित्राणि अतीव सुन्द-
राणि सहृदयं प्रशंसितानि च सन्ति ।

(इ) 'माघे सन्ति त्रयो गुणा'—कस्यचन प्राचीनस्य भारतीयसमा-
लोचकस्य मतम् अस्ति यत् 'उपमा कालिदासस्य भारवेरथगौरवम् । दण्डिन
पदलालित्य माघे सन्ति त्रयो गुणा ।' इतिप्रकारेण माघ कालिदासस्य उप-
माविद्यास, भारवे अर्थगौरवम्, दण्डिन पदलालित्यम्, इति त्रय अपि गुणा
सन्ति । अत्र विषये इदम् वक्तव्यम् अस्ति यत् यद्यपि माघेन उपमाया
अन्येषाम् च सादृश्यमूलकानाम् अलंकाराणाम् सुन्दर प्रयोग कृत अस्ति,
किन्तु पुनरपि न अस्मिन् विषये कालिदासस्य साम्यम् कर्तुम् न शक्नोति ।
यथा च तत्कृते अनपेक्षितरूपेण विस्तृतं वर्णनं जायते, तेन अथगौरवाय
अपि पर्याप्तम् महत्त्वम् न दत्तम् अस्ति तेन वस्तुतः स्वेन एव उल्लिखितस्य
'महीयास प्रवृत्त्या मितभाषिण' इत्यस्य नियमस्य यथावत् पालनम् न कृतम् ।
यदवधि पदलालित्यस्य सम्बन्ध अस्ति, अयम् गुण निश्चितरूपेण माघे
पर्याप्ततया वर्तते । विभिन्नेषु स्थलेषु तु तस्य सानुप्रासम् पदलालित्यम् अतीव
रमणीयम् अस्ति, यथा हि—

'मधुरया मधुबोधितमाघवीमधुसमृद्धिसमेधितमेधया ।

मधुकराङ्गनया मुहुर्मुदध्वनिभृता निभृताक्षरमुञ्जगे ॥' (६।२०)

वस्तुतः माघस्य संस्कृतभाषाया उपरि अपूर्वं अधिकार अस्ति यद्व-
शात् न यथेष्टरूपेण ललिताम् पदावलीम् विद्यस्तुम् समर्थं भवत् ।

अस्तु । एवम् माघ कलाप्रधानम् दृष्टिकोणम् दद्यत् उत्कृष्ट कवि
अस्ति । तस्य काव्यम् च विभिन्नेषु स्थलेषु भावरमणीयताम् दद्यत् अपि तद
पेक्षया कल्पनाचमत्कारम् प्रबुरतररूपेण दद्यत्, अथ च ललिताम् अलङ्कृताम्
च पदावलीम् धृत्वा स्वम् रमणीये रूपे उतस्थापयत कलात्मकताया दृष्टे
अतीव उत्कृष्टम् अस्ति ।

महाकवि. भवभूति

१ परिचय — 'उत्तरे रामचरिते भवभूतिविशिष्यते' इत्यादिरूपे बहुश प्रशंसित महाकवि भवभूति महान् नाटककार सन् सस्कृतस्य महत्सु नाटककारेषु केवलम् कालिदासात् एव द्वितीय मन्यते । अयम् स्वकीयनाटकानाम् प्रसन्नावनासु म्बकीयम् यम् परिचयम् दत्तवान् अस्ति तदनुसारेण अयम् अधुना 'बरार इति नाम्ना प्रसिद्धम्प विदर्भदेशस्य पञ्चपुर' नामकस्य नगरस्य निवासी आसीत् । अयम् उदुम्बरवशीय ब्राह्मण आसीत् । अस्य पितामहस्य नाम 'भट्टगोपाल', भित्तु नाम 'नीलकण्ठ', मातृश्व नाम 'जातुकर्णो' आसीत् । अनेन स्वस्य निदश 'श्रीकण्ठपदलाञ्छन' इतिरूपे अपि कृत अस्ति येन सूच्यते अयम् प्रारम्भिकम् नाम अथवा विरुदम् उपनाम वा 'श्रीकण्ठ' इति आसीत् । कन्हणस्य राजतरङ्गिण्या ज्ञायते यत् भवभूति कान्यकुब्जाधिपते प्रशोवमण आश्रित कवि आसीत् ।

२— स्थितिकाल — भवभूते स्थितिकालस्य उत्तरसीमा ८०० ईसवीय वर्षात् अनन्तरम् न गच्छति, यतो हि वामनेन (८०० ई०) स्वकीयायाम् काव्यालङ्कारसूत्रवृत्तौ उत्तररामचरितम्प 'इय गेहे लक्ष्मी' (१।३८) इति पद्यम् उद्धृतम् अस्ति । एतदनन्तरम् तु तस्य विविधरूप निर्देश उपलभ्यते एव । राजशेखर (९०० ई०) स्वम् भवभूते अवतारम् कथितवान् अस्ति । सोमदेवेन (९५९), धनञ्जयेन (९९५ ई०), मम्मटेन (१।१०० ई०) च स्वकीयासु रचनासु भवभूतिरचनास्य उद्धरणानि दत्तानि सन्ति । भवभूते स्थितिकालस्य पूर्वसीमा ईसवीयसप्तमशतकस्य पूर्वार्द्धे वर्तमानात् वाणात् पूर्वम् न गच्छति, यतो हि ज्ञाणेन स्वकीये ह्यचरिते भासकालिदासादिभिः प्रसिद्ध कविभिः सह भवभूते उल्लेख न कृत अस्ति । इत्यम् भवभूते स्थितिकाल प्राय ६५० ईसवीयवर्षस्य ७५० ईसवीयवर्षस्य च मध्ये प्रतीयते । कन्हणस्य राजतरङ्गिण्या वाक्पतिराजस्य च 'गौडवहो' इति प्राकृतकाव्यस्य आधारेण इदम् सभावयितुम् शक्यते यन् भवभूते स्थिति ७०० ईसवीयवर्षस्य समीपे आसीत् ।

३—रचना—भवभूते नाटकत्रयम् उपलभ्यते—महावीरचरितम्, मालतीमाधवम्, उत्तररामचरितम् च । एतदतिरिक्तम्, कतिपुञ्चित् प्राचीनेषु सूक्तिसंग्रहेषु तत्प्रणीतरूपे कानिचित् एतादृशानि पद्यानि अपि सगृहीतानि उपलभ्यते यानि तस्य उपलब्धे उक्ते नाटकत्रये न प्राप्यते । उक्ते नाटक-त्रये 'महावीरचरितम्' भवभूते प्रथमम् नाटकम् अस्ति । अस्मिन् सप्त अङ्का-रामस्य राज्याभिषेकपर्यन्ता कथा वर्णिता अस्ति । 'मालतीमाधवम्' भवभूते द्वितीयम् नाटकम् अस्ति । अस्मिन् दश अङ्काः सन्ति येषु मालत्या माधवस्य च कल्पनाप्रसूता प्रणयगाथा वर्णिता अस्ति । 'उत्तररामचरितम्' भवभूते अन्तिमम् नाटकम् अस्ति । अस्मिन् सप्त अङ्का येषु राज्याभिषेकोत्तरवर्ति रामचरितम् वर्णितम् अस्ति । इदम् नाटकम् भवभूते उत्कृष्टतमम् नाटकम् अस्ति ।

४—नाट्यकला - यथा च अत्र पूर्वम् उक्तम्, भवभूतिना केवलम् श्रेणि नाटकानि एव लिखितानि येन सूच्यते यत् स नाटकप्रणयने अति-शयिताम् रुचिम् धत्ते स्म । तत्प्रणीतेषु त्रिषु नाटकेषु प्रथमम्—महावीरचरि-तम्—नाट्यकलाया हृष्ट्या सफलम् सत् न प्रतीयते । एवमेव तस्य द्वितीयम् नाटकम्—मालतीमाधवम्—अपि उत्कृष्टम् नाटकम् मन्तुम् न शक्यते, यद्यपि तत्र महावीरचरितस्य अपेक्षया नाट्यकलाया कश्चन विकास दृष्टिगोचर भवति । 'उत्तररामचरितम्' अवश्यम् एव तस्य उक्तस्य नाटकद्वयस्य अपेक्षया अधिकम् उत्कृष्टम् नाटकम् अस्ति । यस्तुत इदम् नाटकम् एव भवभूते नाट्यकलाया चूडा तनिदशनम् अस्ति, फलतश्च केवलम् अस्य एव नाट-कस्य आधारे तस्य नाट्यकलाया मूल्याङ्कनम् कर्तुम् न्याय्यम् अस्ति । यथा च उत्तररामचरितस्य अध्ययनेन ज्ञायते, यद्यपि भवभूतौ उत्कृष्टस्य नाटककारस्य योग्यता अस्ति, किन्तु यत् तस्य नाट्यकला कवित्वेन अति-शयितरूपेण आश्रिता जाता अस्ति, अतः तस्य नाटकीययोग्यताया उप-योग उन्मुक्तरूपेण भवितुम् न अशक्नोत्, फलतः स नाट्यकलाया हृष्ट्या उत्कृष्टतमम् नाटकम् अस्ति, नाट्यक-लाया दृष्ट्या तावत् उत्कृष्टम् नास्ति यद्यपि प्राचीनस्य भारतीयसमीक्षा-शास्त्रस्य अनुसारेण नाटकम् अपि दृश्यकाव्यरूपे काव्यस्य एव एका विधा मन्यते, अथ च यद्यपि रसस्य एकस्य नाटकीयतत्त्वस्य रूप स्वीकरणेन संहृतनाटके कवित्वस्य अपि उपयोग अस्ति, किन्तु पुनरपि यत् नाट-कस्य स्वकीयम् असाधारणम् वैशिष्ट्यम् अपि भवति, अतः तत्र कवित्वस्य तावान् एव प्रयोग अपेक्षित अस्ति येन तस्य नाटकीयम् वैशिष्ट्यम् न

नश्येत् अर्थात् अन्येषाम् नाटकीयतत्त्वानाम् निर्वाहे वावा न उपस्थिता स्यात् । भावप्रवणं भवभूतिना अत्र विषये पर्याप्तम् ध्यानम् न दत्तम् अस्ति ।

यद्यपि भवभूतिना एकेन नाटककारेण इव मूलस्रोतस्य प्रत्यातम् इतिवत्तम् आदाय तत्र नाटकानुरूपम् मौलिकम् परिवर्तनम् कृत्वा नाटकी चितरूपेण कथावस्तुन विद्यामम् कतुम् प्रयासं कृतम् अस्ति, किन्तु पुनरपि वस्तुसङ्घटने शैथिल्यम् जातम् अस्ति, यतो हि बहुषु स्थलेषु भावानाम् अनेपेक्षितरूपे अतिरञ्जितेन अभिव्यञ्जनेन विस्तृतं वर्णनैश्च वस्तुप्रवाहे उद्वेगकरं अवरोधं जातम् अस्ति । वस्तुन उत्तररामचरिते भावानाम् अतर्द्धन्द्वस्तु वतते, किन्तु तत्र नाटकीयचमत्कारोत्पादकौ घटनानाम् घातं प्रति घातौ न स्तः । अनेन एव प्रकारेण उत्तररामचरिते बहुत्र कथोपर्यनानाम् प्रायः स्वाभाविकत्वम् नास्ति, यच्च नाटकेषु आवश्यकम् वतते । तत्र विद्य-स्तानि कथोपकथनानि बहुषु स्थलेषु कवित्वस्य अतिशयितप्रयोगवशात् गद्य-काव्यस्य अशभूतानि इव अथ च विलष्टानि जातानि सन्ति ।

उत्तररामचरिते सीतारामादीनाम् मुरयानाम् पात्राणाम् चरित्र-चित्रणम् तु प्रायः सफलम् एव कथयितुम् शक्यते । अपेक्षितस्य करुणाजनकस्य वातावरणस्य स्रष्टी अपि भवभूतिं सफलं जातम् अस्ति, अथ च अस्य नाटकस्य यत् करुणरसाभिव्यञ्जनरूपम् उद्देश्यम् वतते, तत्र अपि तेन पूण-तया साफल्यम् प्राप्तम् अस्ति । इत्थम् इदम् एव कथयितुम् शक्यते यत् कवि-त्वेन अतिशयितरूपेण आत्रान्तं अपि भवभूते नाट्यकला स्वकीयम् पर्याप्तम् प्रकपम् प्रदर्शयितुम् शक्ता जाता एव अस्ति ।

५ - कवित्वम्—भवभूते कवित्वम् अतीव उत्कृष्टम् वतते । यदा तस्य नाटकानि नाटकरूपे न दृष्टानि सन्ति काव्यरूपे दृश्यन्ते, तदा तानि उच्च-कोटिकानाम् काव्यानाम् समकक्षताम् कुर्वन्ति प्रतीयन्ते । तस्य 'उत्तरराम चरितम्' तु कवित्वस्य दृष्ट्या अतीव अपूर्वम् अस्ति । तत् उत्कृष्टायाः काव्य-कलायाः सुदरम् निदर्शनम् अस्ति । भवभूते कवित्वस्य मुरया विशेषता साक्षिणतया निम्नरूपे प्रस्तौतुम् शक्यते—

(अ) भावपक्षस्य प्राधान्यम्—भवभूते कवित्वस्य मुख्यम् वैशिष्ट्यम् इदम् वतते यत् तत्र भावपक्षस्य प्राधान्यम् अस्ति । यद्यपि काव्यक्षेत्रे भारवे समयात् भावपक्षस्य अपेक्षया कलापक्षस्य प्राधान्यम् जातम् आसीत्, किन्तु भवभूते कवित्वम् स्त्रकालप्रभावात् प्रायः उक्तम् सत् भावपक्षस्य प्राधान्यम् घटत् । यद्यपि भवभूतौ पाण्डित्यपूर्णस्य कलात्मकस्य प्रदर्शनस्य अपि यत्र कुत्रचित् प्रवृत्तिं दृश्यते, किन्तु मूलतः स भावप्राधान्यवादी एव कवि प्रतीयते । तेन कवित्वस्य पक्षद्वयम्—भावपक्षं कलापक्षश्च—अपि समन्वितरूपेण आधित्यं कलायाः भावाभिव्यञ्जनस्य अर्थाभिव्यक्तं वा

अङ्गरूपे साधनरूपे वा एव प्रायः प्रयोगः कृतः अस्ति, केवलम् प्रदर्शनार्थम् तस्याः स्वच्छन्दः प्रयोगः प्रायः न कृतः अस्ति ।

(आ) गम्भीरा प्रभावोत्पादिका च रसाभिव्यक्ति — भावपक्षस्य प्राधान्यम् रक्षता भवभूतिना विभिन्नानाम् रसानाम् भावानाम् च गम्भीरा प्रभावोत्पादिका च रसाभिव्यक्तिः प्रस्तुता अस्ति । अस्मिन् विषये स पूणतः सकलं वदते । वस्तुतः मानसीयानाम् भावानाम् विश्लेषणे मार्मिके चित्रणे च भवभूतिः अतीव कुशलः अस्ति । स भावानाम् गूढतमाम् अपि दशाम् अतीव कुशलतयान् अभिव्यनक्ति ।

(इ) 'एको रसः करुण एव'—यद्यपि भवभूतिना स्वकीयासु कृपिषु विभिन्नानाम् रसानाम् भावानाम् च अभिव्यक्तिः साफल्येन सह कृता अस्ति, किन्तु तेन करुणरसस्य तत्सम्बन्धिनाम् भावानाम् च अभिव्यञ्जने तु स्वकीयम् अभूतपूर्वम् नैपुण्यम् प्रकटितम् अस्ति । अस्य रसस्य अभिव्यञ्जने तस्य उपमा दुर्लभा अस्ति । अन एव सहृदयैः समालोचकैः तस्य अस्मिन् विषये 'कारुण्यं भवभूतिरेव तनुते', इत्यादिरूपेण बहुशः प्रशंसा कृता अस्ति । वस्तुतः भवभूतिः करुणरसमाटः अस्ति । स स्वेन अभिव्यक्तस्य करुणरसस्य प्रमुखे अभिव्यञ्जनस्थले 'उत्तररामचरिते' स्वयम् एव कण्ठशः घोषितम् करोति यत्—

'एको रसः करुण एव निमित्तभेदात्
भिन्नं पृथक् पृथगिवाश्रयते विवर्तान् ।
आवर्तं बुद्बुदतरङ्गमयान् विकारान्
अम्भो यथा सलिलमेव हि तत्समस्तम् ॥

(उ० च० ३।४७)

इत्थम् भवभूते अनुसारेण मूलतः एक एव करुण रसः अस्ति यः विभिन्नानाम् विभासादीनाम् निमित्तानाम् भेदात् विभिन्नानाम् रसानाम् रूपं तथैव परिणमते यथा जलम् मूजत एकम् एव सत् निमित्तभेदात् आवर्तबुद्बुदतरङ्गादीनाम् विकाराणाम् रूपे परिणमते ।

उत्तररामचरिते भवभूतिना साफल्येन महः करुणरसस्य अभिव्यञ्जनाय तस्य पृष्ठभूमिः प्रथमं अङ्के एव चित्रदर्शनस्य अथ च तदनन्तरम् रामोत्सङ्गे सीताशयनस्य नियोजनं प्रस्तुता, यस्याः आधारेण पश्चात् अभिव्यक्तस्य करुणरसस्य अधिकतरा तीव्रता जाता । चित्रदर्शनेन स्मृतिपथम् समागच्छन्ताम् अतीतानाम् वृत्तानाम् स्मरणेन करुणरसस्य विन्दूनाम् वषणम् सत एव आग्न्धम् । एकस्य चित्रस्य दर्शनेन रामः अत्रन्माचनपूर्वकम् स्मरति—

'जीवत्सु तातपादेषु नूतने दारमग्रह ।
मातृभिश्चिन्त्यमानानां तं हि नो दिवसा गता ॥' (१।१६)

जन्मस्थाने वृत्तस्य सीताहरणस्य चित्रम् प्रदर्शयन् लक्ष्मण मन्वयम् कथयति—

‘अथेदं रक्षोभिः कनकहरिणच्छद्यविधिना,
तथा वृत्तं पार्ष्वव्यंथयति यथा क्षालितमपि ।

जन्मस्थाने द्यूये विकलकरणरायचरितं,

अपि ग्रावा रोदित्यपि इलति वचम्य हृदयम् ॥ (११२८)

इदम् चित्रम् दृष्ट्वा रामस्य हृदये या व्यथा जाता सा इत्थम् हृदय-
ग्राहिस्त्वे अभिव्यक्ता अस्ति यत्—

‘अयं तं वाष्पौघस्त्रुष्टित इव मुक्तामणिसरः,

विसर्पन् धाराभिलुठति धरणीं जजरक्वणम् ।

निरद्धोऽप्यावेगं स्फुरदधरनासापुटतया,

परेशामुन्नेयो भवति च भराध्मातहृदयम् ॥’ (११२९)

पश्चात् तृतीयस्य अङ्कस्य प्रारम्भे तु सीतावियोगज-यदीघशोकसन्ना-
पेन रामस्य दशा एव एतादृशी जाता अस्ति यत्—

‘अनिभिन्नो गम्भीरत्वाद-तगूढघनव्यथः ।

पुटपाकप्रतीकाशो रामस्य करुणो रसः ॥’ (३११)

एतदनन्तरम्, रामस्य तु ‘अनिभिन्न’ कर्ण रस उद्दामम् प्रवहति एव,
सहैव सम्पूर्णम् वातावरणम् एव करुणरसमयम् भवति । दीघकालीनस्य वियो-
गस्य अनुभूते अनन्तरम् रामम् दृष्ट्वा सीताया हृदयस्य एतादृशी विविध-
भात्रपूर्णा दशा भवति यत्—

‘तटस्थं नैराश्यादपि च क्लृप्तं विप्रियवशात्

वियोगे दीर्घोऽस्मिञ्छटिति घटनास्तम्भितमिव ।

प्रसन्नं सौज-याह्वयितकरुणं गार्ढिकरुणम्,

द्रवीभूतं प्रेम्णा तव हृदयमस्मिन् क्षणं इव ॥’ (३११३)

सीतासख्या वनदेवताया वासत्या हृदये या अत्तर्गूढा व्यथा वर्तते
सा एवम् प्रभावोत्पादकरूपेण अभिव्यक्ता वर्तते यत्—

‘त्वं जीवितं त्वमसि मे हृदयं द्वितीयम्

त्वं वीमुदी नयनयोरमृतं त्वमङ्गलम् ।

इत्यादिभिः प्रियशतरनुरुध्य मुग्धाम्,

तामेव शा-तमथवा किमिहोत्तरेण ॥’ (३१२६)

रामस्य तु व्यथापूर्णा दशा एव विलक्षणा अस्ति याम् च तममा एवम्
अभिव्यनक्ति—

‘इदं विश्वं पालय विधिवदभियुक्तं न मनसा,

प्रियाशोका जीव कुसुममिव घर्मो ग्लपयति ।

स्वयं कृत्वा त्याग विलपनविनोदोऽस्य सुलभः

तदद्याप्युच्छ्वासो भवति ननु लाभो हि रदितम् ॥ (३।३०)

म्वयम् राम स्वकीयाम् इमाम् शोकव्यथापूर्णाम् दशाम् एवम

प्रकटयति—

‘दलति हृदय शोकोद्भवेगाद् द्विधा तु न भिद्यत

वहति विकल कामो मोह न मुञ्चति चेतनाम् ।

ज्वलयति तनूमन्नर्दाहं वरोति न भस्मसान्

प्रहरति विधिममच्छेदो न कुन्तति जीवितम् ॥’ (३।३१)

अथ च

‘हा हा देवि स्फुटति हृदय ध्वसते देहवन्ध

सून्य मन्ये जगदविरतज्वालमन्तज्वलामि ।

सीदन्नग्धे तममि विधुरो मज्जतीवान्तरात्मा,

विष्वङ्मोहं स्थगयति कथं मन्दभाग्यं करामि ॥ (३।३२)

अस्मिन् अङ्के एतादृशम् करुणरसपूर्णम् वातावरणम् उपस्थितम् भवति यत् अस्य अन्ते तमना भवभूते इमाम् मान्यताम् घोषयितुम् विवशा भवति यत्—‘एका रस करुण एव निमित्तभेदात्’ इति । एतदनन्तरम् अपि अस्मिन् नाटके विभिन्नेषु स्थलेषु करुणरसस्य प्रभावात्पादिका अभिव्यञ्जना वतन । वस्तुन भवभूतिना करुणरसस्य आचाम् एव वतते । करुणप्राध्यायवा-दिना भवभूतिना उदात्तस्य दाम्पत्यप्रेम्ण अभिव्यञ्जनम् करुणरसस्य एव अङ्गरूपं कृतम् अस्ति ।

(ई) चित्रणशकौलम्—भवभूति अपूर्वम् चित्रणशकौलम् धत्ते । तेन प्रकृत्यादीनाम् सर्वेषाम् अपि पदार्थानाम् अथ च पुरुषस्य रूपदशादीनाम् स्वाभाविकम् चित्रणम् कृतम् अस्ति । तेन प्रकृते रूपद्वयम्—सौमलम् कठारम् च—अपि स्वाभाविकरूपेण चित्रितम्, यस्य च दशनम् मुख्यतः तस्य उत्तर-रामचरिते प्राप्तुम् शक्यते । अनेन एव प्रकारेण भवभूतिना पुरुषस्य रूपदशा-दीनाम् चित्रणम् अपि अतीव कुशलतया कृतम् अस्ति । निदशनापम्, अत्र अस्मिन् रूपे कृतम् कुशस्य वीराचितपुरुषत्वस्य चित्रणम् प्रस्तौतुम् शक्यते यत्—

‘दृष्टितृणीकृतजगत्त्रयसत्त्वमारा,

धीरोद्धता नमयतीव गतिघरित्रीम् ।

कौमारकेऽपि गिरिवद् गुरुना दधान ,

वीरो रस विमयमेत्युत दप एव ॥

(उ० च० ६।१६)

एवमेव भवभूतिकृतानि अथवादीनाम् चित्रणानि अपि अतीव स्वाभा-विकानि सन्ति ।

(उ) अलङ्काराणाम् स्वाभाविक प्रयोग—मूलतः भवभूति अलङ्कारान् प्रति कञ्चन विशिष्टम् मोहम् दधत् न प्रतीयते । स प्रायः अनलङ्कितरूपेण एव वणनीयस्य वस्तुन वणनम् करोति, अथ च पुनरपि स्वकीयम् वर्णनम् अतीव प्रभावान्वितम् रमणीयम् च सम्पादयति । किन्तु यदि स कुत्र अपि अलङ्काराणाम् प्रयोगम् करोति, तत्र स तेषाम् अकृत्रिमम् स्वाभाविकम् वा एव प्रयोगम् करोति । भवभूतिना मौलिकीनाम् उपमानाम् आविर्भावो वृत्तः अस्ति । उपमाविन्यासे तस्य इदम् विशिष्टम् वर्तते यत् स प्रायः द्रव्यस्य उपमायाम् कञ्चन गुणम् प्रस्तौति, अथ वा मूलस्य वस्तुन उपमायाम् कञ्चन अमृतम् भावम् प्रस्तौति ।

(ऊ) विषयानुहवा शैली—यद्यपि भवभूते वर्णनशैली मुख्यतः गोडी वर्तते यस्याम् प्रौढत्वम् ओजः, समासभूयस्त्वम् च प्रायः भवति, किन्तु स वणनीयविषयानुरूपम् वदभ्यां शल्या अपि प्रयोगम् करोति यत्र समासरहिता सरला, मधुरा, ललिता च पदावली भवति । वस्तुतः भवभूते भाषायाम् अपूर्व अधिकारः अस्ति, अथ च स शब्दानाम् शोभने विन्यासे च अतीव निपुणः अस्ति येन स झटिति एव वणनीयविषयानुरूपम् स्वकीयाम् भाषाम् शैलीम् च परिवर्तयति । यदा स भयकराणाम् युद्धादीनाम् पदार्थानाम्, दृश्यानाम् वा, अथ च प्रकृतेः प्रचण्डस्य रूपस्य वर्णनम् करोति तदा स ओजस्विनीम् समासबहुलाम् च शैलीम् आश्रयति, अपरतः यदा स कोमलानाम् भावानाम् व्यञ्जनाम् करोति तदा स सरलाम्, मधुराम्, ललिताम् समासरहिताम् च शैलीम् आश्रयति ।

(ए) अर्थानुरूपः नाद—भवभूतिः अभिव्यञ्जनीयस्य वणनीयस्य वा अथस्य अनुरूपम् पद्येषु नादम् उत्पादयितुम् अपि अतीव निपुणः अस्ति । तस्य शब्दवर्णस्य वस्तुन स्वरूपम् स्वतः एव आभासितम् ध्वनितम् वा भवति ।

अनेन एव प्रकारेण भवभूते छन्दः कौशलम् अपि अपूर्वम् अस्ति । स कदाचित् छन्दसनादात्मकगत्या एव अभिव्यञ्जनायम् भावम् अभिव्यक्तम् करोति ।

अस्तु ! उक्तप्रकारेण भवभूतिः स्वकीयासु वृत्तिषु भावपक्षस्य कलापक्षस्य च अपूर्वेषु समन्वयेन उत्कृष्टम् कवित्वम् प्रकटयति येन स उच्चकोटिकानाम् कालिदासदीनाम् महाकवीनाम् पङ्क्तौ स्थानम् अधिकतुम् योग्यम् अस्ति । स उत्कृष्टनाटककारः अस्ति न वा, इत्यत्र कामम् विवादः स्यात्, किन्तु स उत्कृष्टमहाकविः अस्ति, इत्यत्र तु कश्चन विवादः एव न भवितुम् शक्नोति ।

महाकवि श्रीहर्ष

१—परिचय —प्रसिद्धस्य 'नैपथीयचरितस्य' महाकाव्यस्य रचयिता महःकवि श्रीहर्ष सस्कृतसाहित्ये सम्माननीयम् स्थानम् अधिकरोति । अयम् स्वकृतित्वा स्वकीयम् तन्त्रपरिचयम् दत्तवान् अस्ति । तदनुसारेण अस्य पितु नाम 'श्रीहीर' मातुश्च नाम 'सामन्तदेवी' आसीत् । अयम् विभिन्नेषु शास्त्रेषु अतीव विचक्षण आसीत् । दशनशास्त्रे अद्य च तत्रापि विशिष्टत अङ्गत्वेदान्ते अस्य अद्भुता गति आसीत् । अयम् कान्यकुब्जेश्वरस्य जयचन्द्रस्य गणायाम् अतीव सम्माननरूपे तिष्ठति स्म । यथा च तद्वृत्तेन 'ताम्बूलद्वयमामन च लभते य का यकुब्जेश्वरात्' इति उल्लेखेन ज्ञायते, कान्यकुब्जेश्वर जयचन्द्र तस्मै ताम्बूलद्वयम् आसनम् च दत्त्वा तम् सम्मानयति स्म ।

२—स्थितिकाल —ऐतिहासिकानाम् अनुसारेण कान्यकुब्जेश्वरस्य जयचन्द्रस्य राज्यकाल ११६६-११६५ ईसवीयवर्षेषु आसीत्, अत तत्समकालीनस्य श्रीहर्षस्य स्थितिकाल निर्विवादरूपेण ईसवीयद्वादशशतकस्य उत्तरार्ध मन्यते ।

३—रचना —महाकविना श्रीहर्षेण अनेकेषाम् ग्रन्थानाम् रचना कृता अस्ति । 'नैपथीचरितम्' तस्य प्रसिद्धम् महाकाव्यम् अस्ति । 'खण्डनखण्डखाद्यम्' तस्य उत्कृष्टकोटिक दार्शनिक ग्रन्थ अस्ति । एतत्प्रसिद्धग्रन्थद्वयातिरिक्तम् अपि तेन स्वयंविचारणम्, नवसाहस्रकचम्पू, शिवशक्तिसिद्धिश्च इत्यादीनाम् ग्रन्थानाम् रचना कृता अस्ति । ऐतेषु, 'नैपथीयचरितम्' द्वाविंशतिशर्गात्मकम् महाकाव्यम् अस्ति, यस्मिन् नलदमयन्त्यो प्रेम्ण विवाहस्य च कथा वर्णिता अस्ति । अस्या कथाया मूलस्रोत महाभारतस्य 'नलोपाख्यानम्' अस्ति ।

४—कवित्वम् महाकवे श्रीहर्षस्य कवित्वस्य प्रकाशकम् मुख्यत तस्य 'नैपथीयचरितम्' महाकाव्यम् अस्ति । अस्य महाकाव्यस्य अनुशीलनेन ज्ञायते यत् काव्यक्षेत्रे भारते समायात् या कलाप्रदाना कलाप्रदर्शनात्मिका

वा शैली प्रवृत्ता अभवत्, तस्या चरम प्रकप अ रिम्न् महाकाव्ये प्राप्यते भारविसमये प्रवृत्ताया उक्ताया शैल्या माघस्य काव्ये पर्याप्त विकास जात, किन्तु श्रीहपम् प्राप्य तु सा स्वीयम् चरमोत्कर्षम् एव प्राप्तवती । श्रीहपस्य कवित्वस्य मुरया विशेषता सक्षेपत निम्नरूपे प्रस्तोतुम् शक्यते—

(अ) कलापक्षस्य प्राधा यम—उक्तप्रकारेण उक्ताया कलाप्रधानाया शैल्या परमोत्कृष्टरूपस्य आश्रयणात् हेतो श्रीहपस्य कवित्वे कलापक्षस्य पूणत प्राधान्यम वतते । कलापक्षस्य प्राधान्यम् भारवे माघस्य च कवित्वे अपि वतते, किं तु पुनरपि तत्र भावपक्ष कलापक्षेण एतावता वलेन प्रकर्षेण वा सह न आक्रान्त वतते यावता वलेन प्रकर्षेण वा स श्रीहपस्य कवित्वे आक्रान्त वतते । एतदेव कारणम् यत् भारतीयै समालोचक समानाम् कला-प्रधानाम् शैलीम् आश्रयत्सु कलाप्राधायवादिषु भारविमाघश्रीहर्षेषु कलात्मकप्रदशनस्य दृष्ट्या श्रीहप 'तावद् भा भारवेर्भाति यावद्माघस्य नोदय । उदिते नैपद्ये काव्ये क्व माघ क्व च भारवि ॥' इत्यादिरूपे उत्कृष्टतम घोषित अस्ति । यतो हि अत्र तुलनायम् भावप्राधायवादिनाम् कालिदासादीनाम् कवीनाम् परिग्रहणम् न कृतम् अस्ति, अपि तु कलाप्राधान्यवादिनाम् एव कवीनाम् परिग्रहणम् कृतम् अस्ति, अत स्पष्टम् अस्ति यत् उक्तरूपेषु समालोचनावाक्येषु कलात्मकप्रदशनस्य दृष्ट्या एव श्रीहपस्य उत्कृष्टत्वम् घोषितम् अस्ति । फलत एतादृशानाम् वानयानाम् इदम् अपि तात्पर्यम् सूचि तम् भवति यत् कलापक्षस्य न्यूनताया अनुपातेन भावपक्षस्य प्राधान्यस्य दृष्ट्या एतेषाम् कवीनाम् उत्कृष्टतायाम् क्रमविपर्यय स्वत एव अस्ति अर्थात् श्रीहर्षात् माघ, अयं च माघात् भारवि उत्कृष्ट अस्ति । अस्तु ! श्रीहपस्य कवित्वस्य इदम् मुख्यम् वशिष्टम् अस्ति यत् तत्र कलापक्षस्य भावपक्षस्य उपरि पूर्णं साम्राज्यम् वतते । कलात्मकम् प्रदशनम् एव श्रीहर्षस्य कवित्वस्य परमम् उद्देश्यम् प्रतीयते । इदमेव कारणम् अस्ति यत् इतिवृत्तस्य परम-सक्षिप्तत्वात् अपि कलात्मकप्रदशनस्य माध्यमभूतं विभिन्नं विस्तृत अथ च कदाचित् पुनरुक्तं अपि उणने नैपधीयचरितस्य महाकाव्यस्य द्वाविंशति-सर्गात्मकम् विशालम् परिमाणम् जातम् अस्ति ।

(आ) कल्पनाचमत्कार —कलापक्षस्य प्राधान्यात् हेतो श्रीहपस्य कवित्वे इदम् वशिष्टम् स्वभावत एव वतते यत् तत्र अद्भुतानाम् कल्पना-नाम् चमत्कार अस्ति । किमपि वस्तु रयात्, तस्य वर्णने श्रीहर्षं विभिन्ना अद्भुता कल्पना उद्भावयति । वस्तुत अस्मिन् विषये नस्य उपमा दुर्गभा एव अस्ति । दमयन्तीमुत्तमोन्दयस्य वणनम् कुवन् श्रीहर्षे कल्पनाम् उद्भावयति यत्—

'हृतसारमिवेन्दुमण्डल दमयन्ती वदनाय वेधसा ।
कृतमध्यविल विलोक्यते घृतगम्भीरखनीखनीलिम ॥' (२१२५)
दमयन्तीशरीरे कुचद्वयस्य उपयोगिताया विषये कवि कल्पनाम् करोति
यत्—

'अपि तद्वपुषि प्रसर्पतोगमिते कान्तिशरैरगाधताम् ।
स्मरयोवनयो खलु द्वयो प्लवकुम्भौ भवत कुचावुभौ ॥' (२१३१)
'अपवर्गे तृतीया' इति पाणिनिसूत्रस्य प्रतिपाद्यस्य विषये कवि कल्पनाम् उद्-
भावयति यत्—

'उभयो प्रकृति कामे सज्जेदिति मुनेर्मन ।
अपवर्गे तृतीयेति भणत पाणिनेरपि ॥' (१७१७०)
अनेन उदाहरणेन स्पष्टम् अस्ति यत् श्रीहर्षेण उद्भावितानाम् कल्पनासु चम-
त्कारस्तु अस्ति एव, सहैव तत्र विनोद व्यङ्ग्यम् च अपि वर्तते ।

(इ) असङ्कारविन्यासनेपुण्यम्— श्रीहप विभिन्नानाम् अलङ्काराणाम्
विन्यासे अतीव निपुण अस्ति । स स्वकीयम् काव्यम् प्रायः सवत्र एव अल-
कारैः अलङ्कृतवान् अस्ति । कलापक्षस्य प्राधान्यात् हेतोः श्रीहपस्य अलङ्कार-
विन्यास तावान् स्वाभाविक नास्ति यावान् स कलाप्रदर्शनहेतुक वर्तते ।
फलतः स स्वकीयम् अलङ्कारविन्यासकलानैपुण्यम् प्रदर्शयितुम् बहुश श्लेषा-
लङ्कारम् विन्यस्य स्वकीयम् काव्यम् क्लिष्टम् अपि करोति । पुनरपि
इयती वार्त्ता अवश्यम् अस्ति यत् अद्भुतानाम् कल्पनानाम् उद्भावनात् हेतोः
श्रीहर्षेण प्रयुक्तेषु अर्थालङ्कारेषु अपूर्वम् सौन्दर्यम् समागतम् अस्ति ।

(ई) पदलालित्यम्— श्रीहपस्य पदलालित्यम् 'नैपद्ये पदलालित्यम्'
इत्यादिरूपे बहुश प्रशंसितम् वर्तते । वस्तुतः श्रीहप ललिताया पदावल्या
प्रयोगस्य विषये उत्कृष्ट कलाकार अस्ति । तत्प्रयुक्ता ललिता पदावली पदे-
पदे पाठकान् विमोहयति । यत अस्या पदावल्या निदर्शनम् प्रायः समग्रम्
अपि नैपद्यीयचरितम् अस्ति, अतः तत्र एव अस्या दर्शनम् कर्तुम् उचितम्
अस्ति ।

(उ) पाण्डित्यम्— श्रीहर्षस्य पाण्डित्यम् उत्कृष्टम् आसीत् । यथा च
अत्रैव पूर्वम् उक्तम्, स विभिन्नेषु शास्त्रेषु अतीव विचक्षण आसीत्, अथ च
दर्शनशास्त्रे तस्य अद्भुता गति आसीत् । फलतः तस्य कवित्वस्य इदम् अपि
वैशिष्ट्यम् जातम् अस्ति यत् तत् अपूर्वेण पाण्डित्येन युक्तम् अस्ति । बहुषु
स्यलेषु अतिशयितरूपे पाण्डित्यप्रदर्शनात् हेतोः तस्य काव्यम् क्लिष्टम् अपि
जातम् अस्ति, किन्तु इयम् क्लिष्टता एतादृशी नास्ति या स्वतः एव समागता
स्यात्, अपि तु एतादृशी वर्तते या कविना ज्ञानपूर्वकम् प्रयत्नात् समानीता
अस्ति, यथा च स स्वयम् एव कथयति—

‘ग्रन्थग्रन्थिरिह क्वचित्क्वचिदपि यासि प्रयत्नान्मया,

प्राज्ञमन्यमना हठेन पठिती मास्मिन् खल खेलतु ।

श्रद्धाराद्धगुरुश्लथीकृतहठग्रन्थि समासादय—

त्वेत्काव्यरसोभिमज्जनमुखव्यासज्जन सज्जन ॥

इत्थम् पाण्डित्यपूर्णत्वात् हेतोः नपधम् विदुषाम् वस्तु जातम् अस्ति, फलतश्च तस्य विषय समालोचक ‘नपध विद्वदौपधम्’ इत्यादिरूपा उद्गारा प्रकटिता सन्ति ।

अस्तु इत्थम् महाकवि श्रीहर्ष कलाप्राधा यवादी उत्कृष्ट कवि अस्ति, अथ च तत्प्रणीतम् महाकाव्यम्—नैपधीयचरितम्—कलात्मकेन दृष्टिकोणेन उत्कृष्टम् काव्यम् अस्ति । यद्यपि इदम् काव्यम् भावानुभूतिलालसान् सहृदयान् रमणीयभावाभिव्यक्तिमाधुर्येण रसनिभरान् कृत्वा प्रभावितान् न करोति, तथापि तत् कलाचमत्कारप्रियान् जनान् कल्पनाचमत्कारेण चमत्कृतान् कृत्वा पूर्णतः प्रभावितान् वस्तुम् शक्तम् अस्ति, फलतश्च स्वस्य, अनेन वैशिष्ट्येन हेतुना तत् ‘उदिते नैपधे काव्ये क्व माघे क्व च भारवि’ इत्यादिरूपे बहुश प्रशंसितम् अपि जातम् अस्ति ।

‘सत्य शिव सुन्दरम्’

१—स्रोतस परिचय —आधुनिकीनाम् भारतीयभाषाणाम् साहित्य-
ममीक्षाक्षेत्रे ऋम्मान्चित् कालात् सत्य शिव सुन्दरम्’ इत्यस्य चर्चा
अधिकम् श्रूयमाणा वतन । यत अस्या पदावल्या स्वरूपम् एतादृशम् वतते
येन अत्र भारतीयत्वम् प्रनिभाति, अत अनया आपातत इयम् प्रतीति
भवति यत् इयम् पदावली मूलत प्राचीनस्य भारतीयममीक्षाशास्त्रस्य
संस्कृतममीक्षाशास्त्रस्य वा कस्यचित् ग्रन्थस्य पदावली अस्ति, अथवा कस्य
अपि संस्कृतकाव्यस्य पदावली अस्ति, अथवा कस्यचित् भारतीयदर्शन
शास्त्रसम्प्रन्धिन ग्रन्थस्य पदावली अस्ति, अथ च यदि इदम् पदावली
उक्तेषु ग्रन्थेषु कस्यचित् नाम्नि चेत् तदा अस्याम् निहित सिद्धान्त मूलत
कश्चन भारतीयदर्शनशास्त्रीय भारतीयममीक्षाशास्त्रीय वा सिद्धान्त
अस्ति, किन्तु यथा च हिन्दादीनाम् भारतीयभाषाणाम् आचार्यरामचन्द्र-
शुक्लादिभि साहित्यममीक्षाक्षेत्रे अपि स्वकीयेषु ग्रन्थेषु स्पष्टीकृतम् अस्ति,
वस्तुत न तु इयम्, पदावली एव मूलत कस्यचित् भारतीयस्य संस्कृत-
ग्रन्थस्य वतते न च अस्याम् निहित सिद्धान्त एव मूलत कश्चन भारतीय-
दर्शनशास्त्रीय भारतीयसमीक्षाशास्त्रीय वा सिद्धान्त अस्ति, अपि तु
अस्याम् पदावल्याम् निहित भाव मूलत विदेशीयसाहित्यसमीक्षाक्षेत्रे—
सभवत आङ्ग्लसाहित्यसमीक्षाक्षेत्रे—उद्भूत यदत्र भारतीयै अपि
समालोचक आधुनिकीनाम् भारतीयभाषाणाम् साहित्यसमीक्षाक्षेत्रे गृहीत,
अथ च स अनया संस्कृतपदावल्या अभिव्यक्त । यतो हि अस्याम् पदावल्याम्
निहित भाव भारतीयया परम्परागताया विचारधाराया प्रतिबल नास्ति,
अपि तु तस्या आदृशम् पूणतया अप्राप्नुवत् अपि तया समञ्जस भवति,
अत अयम् आधुनिके भारतीयसमीक्षाशास्त्रे सम्मानम् गृहीत चर्चितश्च
वतते ।

२—समीक्षाशास्त्रस्य सम्बन्धेन स्वरूपस्य परिचय —अस्याम् पदा-
वल्याम् निहितस्य भावस्य सिद्धान्तस्य वा विदेशीयममीक्षाशास्त्रे आधुनिके

च भागतीयसमीक्षाशास्त्रे यथा व्यवहार कृत वतते तदनुसारेण अस्य स्वरूपम् अस्ति यत् काव्यादिके भाववाङ्मये अभिव्यक्तम् तथ्यम् वस्तु वा 'सत्यम्', 'शिवम्', 'सुन्दरम्' च स्यात् अर्थात् तत् तथ्यम् वस्तु वा 'सत्यम्' अर्थात् यथायम् स्यात्, यथार्थात् अपेतम् न स्यात्, सहैव तत् 'शिवम्' अर्थात् हितकरम् कल्याणकरम् वा स्यात्, व्यक्ते, ममाजस्य, राष्ट्रस्य, मानवताया, जगत कस्य अपि अशस्य वा अहितम् न कुर्यात्, अथ च तत् 'सुन्दरम्' अर्थात् एतादृश कलात्मके रूपे अभिव्यक्तम् स्यात् येन तत् सुन्दरम् प्रतीयमानम् सत् रञ्जनम् कुर्यात् ।

अत्र 'सत्यम्' इति पदम् अथपक्षेण अनुभूतिपक्षेण वा सम्बन्धम् दधत् निर्दिशति यत् प्रतिपाद्य अथ अभिव्यङ्ग्य वा भाव यथाथ स्यात्, 'शिवम्' इति पदम् मुख्यत उक्तेन एव पक्षेण, किन्तु सहैव अभिव्यक्तिपक्षेण अपि सम्बन्धम् दधत् निर्दिशति यत् विद्यमानेषु अनतेषु तथ्यभूतेषु अर्थेषु भावेषु वा केवलम् ते एव प्रतिपादनाय अभिव्यञ्जनाय वा उपादेया ये जगद्धितकरा स्युः, केन अपि प्रकारेण जगत अहितम् सम्पादयत अर्था भावा वा परिहार्या, अथ च तथ्यभूतानाम् एषाम् शिवानाम् अर्थानाम् भावानाम् च अभिव्यक्ति अपि एतादृशे रूपे करणीया येन जगद्धितम् सम्पद्येत, 'सुन्दरम्' इति पदम् मुख्यत अभिव्यक्तिपक्षेण, किन्तु सहैव अथपक्षेण अनुभूतिपक्षेण वा सम्बन्धम् दधत् निर्दिशति यत् तथ्यभूतानाम् शिवानाम् सुन्दराणाम् भावानाम् च एतादृशी कलात्मिका अभिव्यक्ति सम्पाद्या येन ते सुन्दररूपे अभिव्यक्ता सन्त स्वकीयेन सौन्दर्येण हेतुना ग्राह्या स्युः, तत्फलस्वरूपम् च जगत्कल्याणम् स्यात् । एषम् अस्य सिद्धान्तस्य अनुसारेण काव्यस्य भाववाङ्मयस्य वा 'शिवम्' अर्थात् जगत्कल्याणम् एव मुख्यम् उद्देश्यम् अस्ति ।

अत्र 'सत्यम्' इति पदम् यथार्थात् अपेतस्य काल्पनिकस्य आदर्शस्य परिहारम् कुर्वत यथाथस्य प्रतिष्ठाम् करोति, 'शिवम्' इति पदम् अहित सम्पादकस्य घोरस्य यथाथस्य परिहारम् कुर्वत वास्तविकस्य अर्थात् यथाथ-युक्तस्य आदर्शस्य प्रतिष्ठाम् करोति, अथ च 'सुन्दरम्' इति पदम् एतादृशम् आदर्शम् ग्राह्यरूपे सम्पादयति । एवम् अत्र सम्बन्धात्मक दृष्टिकोण वतते ।

केवलम् 'सत्यम्' दर्शनस्य विज्ञानस्य च विषय अस्ति, 'सत्यम्' 'शिवम्' च धर्मशास्त्रस्य अन्येषाम् च सामाजिकानाम् शास्त्राणाम् विषय अस्ति, अथ च 'सत्यम्', 'शिवम्', 'सुन्दरम्' च काव्यस्य भाववाङ्मयस्य वा विषय अस्ति ।

३—लोकेन सम्बन्ध —उक्तस्य भावस्य सिद्धान्तस्य वा लोकेन अपि सम्बन्ध वतते । लोके हि सत्यस्य प्रतिष्ठा अस्ति । कामम्, वा जना लोक व्यवहारे यस्मिन्, कस्मिन् अशे यूकाधिकरूपेण असत्यस्य प्रयोगम् कुर्युः, किन्तु पुनरपि सर्वे परत सत्यस्य एव अपेक्षाम् कुर्वन्ति, ते असत्यम् न

चाञ्छन्ति, यतो हि लोक सत्ये प्रतिष्ठितं वर्तते, यदि सर्वे जना असत्यस्य एव व्यवहारम् क्रियुं श्चेत् लोकस्य विप्लव एव जायते । अतः सत्यम् तु मूलतः अपेक्षितम् वर्तते । किन्तु लोके सर्वम् सत्यम् शिवम् एव नास्ति अथवा सर्वम् सत्यम् सर्वस्मै शिवम् नास्ति, अतः जना लोकव्यापकात् सत्यात् तावदेव सत्यम् गृह्णन्ति, यावत् तेभ्यः शिवम् भवति अथवा सत्यस्य एतादृशो रूपम् प्रयोगम् उपयोगम् वा कुर्वन्ति तेन तत् तेभ्यः शिवरूपम् स्यात् । इयदवधि लोके उपयोपितायाः क्षेमम् अस्ति । किं तु यतः जनानाम् हृदये मौन्दयम् अनुभवितुम् परमा तृष्णा वर्तते, अतः ते शिवम् उपयोगि वा अपि तदेव सत्यम् उपयोगाय अविष्यन्ति यत् सुन्दरम् अपि भवति अथवा उपयोजनीयम् सत्यम् रुच्यनुकूलम् सुन्दरम् कृत्वा उपयुञ्जते । इदम् कलायाः क्षेत्रम् अस्ति ।

केपाञ्चित् मतम् अस्ति यत् प्रत्येकम् सत्यम्, शिवम् सुन्दरम् च भवति, किन्तु इदम् कामम् कस्य अपि उत्कृष्टस्य तत्त्वज्ञस्य अनुभूते विषये वस्तुभूतं स्यात्, किन्तु सामान्यतः याह्यं न प्रतीयते । यदि सर्वम् अपि 'सत्यम्, शिवम् सुन्दरम् च स्वीक्रियते चेत् सत्यम्' इति ग्रथनेन एव 'शिवम् 'सुन्दरम्' च इत्यपि कथितम् भवति, पुनः 'शिवम् 'सुन्दरम्' च इति विशेषणभूतयोः पदयोः आनयवयवम् एव भवति । एतत्तिरिक्तम्, यत् सत्यम् देशकालव्यक्तिपरिस्थित्यादिनिरपेक्षम् सत् सर्वत्र, सदा, सर्वभ्यः, सर्वासु परिस्थितिषु च सत्यम् एव तिष्ठति, अथ च तस्य शिवत्वम् सुन्दरत्वम् च देशकालादिसापेक्षम् सत् यदा एकत्र, एकदा, एकस्मिन् एकस्याम् परिस्थितौ च तिष्ठति अनुभूयते वा तदा अन्यत्र, अन्यदा, अन्यस्मिन्, अन्यस्याम् परिस्थितौ च न तिष्ठति अनुभूयते वा, अतः सत्यत्वस्य, शिवत्वस्य, सुन्दरत्वस्य च अन्तरम् स्पष्टम् अस्ति । यत्र सत्यत्वम् वस्तुनः स्वरूपनिरूपकम् तत्त्वम् अस्ति, तदा शिवत्वम् सुन्दरत्वम् च वस्तुनः स्वरूपविशेषके तत्त्वे स्तः । एवम् 'सत्यम्' 'शिवम्', 'सुन्दरम्' च इति त्रयाणाम् अपि पदानाम् भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तत्वेन पूर्वाक्ता मोहं दयता च अपि यथावद्रूपेण तिष्ठति ।

४—साधनाक्षेत्रेण सम्बन्ध - 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' इत्यत्र निहितस्य भावस्य साधनाक्षेत्रेण अपि सम्बन्धः अस्ति । ज्ञानभागिणाम् मुत्पन्नं सत्येन प्रयोजनम् अस्ति, कर्मभागिणाम् धर्मानुष्ठानपरायणानाम् वा शिवेन सत्येन प्रयोजनम् अस्ति, यदा च भक्तिभागिणाम् भक्तानाम् वा शिवेन सुन्दरेण च सत्येन प्रयोजनम् अस्ति, अतः सत्यस्वरूपं मङ्गलमयं च भगवान् तेभ्यः सुन्दररूपे सदा एव नित्ये लोके विराजते, अत्र च यथावसरम् अवतीर्णं भवति । यत् काव्ये भक्तौ च समानरूपेण 'सत्यं शिवं सुन्दरम्' इति पूर्णरूपे अपेक्षितम् भवति, अतः अस्मिन् विषये अनयोः परस्परम् कदचन सम्बन्धः अपि भासमानः भवति, यः समीक्षके अनुसन्धेयः वर्तते ।

५—भारतीयो आदर्शो तुलना—'सत्य शिव सुन्दरम्' इत्यत्र निहिते आदर्शे, एतत्समाने च 'सत्य प्रियहितञ्च यत्' इत्यादिरूपे अभिव्यक्ते भारतीये परम्परागते आदर्शे इयत् अत्रगम् वतते यत् यद्यपि भारतीये आदर्शे 'सत्यम्', हितरूपम् 'शिवम्' च यथावद्वरूपेण स्वीक्रियेते, किन्तु तत्र 'सुन्दरम्' इत्यस्य स्थाने 'प्रियम्' इति स्वीक्रियते, यतो हि सुन्दरत्वस्य अपेक्षया प्रियत्वस्य हृदयेन अधिक सम्बन्ध अस्ति । इदम् अनिवायम् नास्ति यत् सुन्दरे मन रमताम् अथ च एवम् तत् रमणीयम् स्यात् एव, किन्तु मनसः प्रिये स्वभावत एव अनिवायत तत् रमते, फलतः सुन्दरम् कदाचित् रमणीयम न सत् ग्राह्यम न भवेदपि, किन्तु प्रियम् तु सर्वदा रमणीयम् सत् अवश्यम् एव ग्राह्यम् भवति । इदम् सर्वविदितम् अस्ति यत् अनेकशः सुन्दरम् अपि प्रियम् न भवति, फलतश्च तत् ग्राह्यम् अपि न भवति, पुनः एतादृशेन सुन्दरेण किम् यत् प्रियम् न सत् ग्राह्यम् न भवेत् । इत्थम् 'सुन्दरम्' इत्यस्य कदाचित् अग्राह्यत्वे तदा तस्य उद्देश्यस्य एव समाप्तत्वेन तत् निरर्थकम् भवति, यदा च 'प्रियम्' इत्यस्य सर्वदा ग्राह्यत्वेन तस्य उद्देश्यस्य कदापि समाप्तत्वाभावात् तत् सर्वदा साधकम् निर्गडनि । एवम् भारतीये आदर्शे अधिकतररूपेण साधकता, व्यापकता, तथ्यानुकूलता च वतते । वस्तुतः इदम् सांस्कृतिकम् अन्तरम् वतते । यत्र विदेशीया संस्कृतयः भौतिक्यः सत्यं वाह्यरूपप्रधानाः सन्ति तत्र भारतीयया संस्कृति आध्यात्मिकी सती आभ्यन्तरभावप्रधाना अस्ति । फलतः विदेशीयासु संस्कृतिषु वाह्यरूपद्योतकम् 'सुन्दरम्' इति अङ्गीकृतम् वतते, तत्र भारतीयायाम् संस्कृतौ आभ्यन्तरभावाद्योतकम् 'प्रियम्' इति स्वीकृतम् वतते ।

अस्तु ! उक्तप्रकारेण 'सत्य शिव सुन्दरम्' इत्यत्र निहितं सिद्धं त एतादृशं व्यापकं सिद्धं त वतते य काव्ये, लोके, साधनाक्षेत्रे । च समानरूपेण व्यवहृत्तुम् शक्यते, किन्तु पुनरपि अस्मिन् अधिकतराम् व्यापकताम्, अथ च भारतीयसंस्कृते आदर्शस्य अनुकूलताम् सम्पादयितुम् अस्मिन् अयम् परिष्कार आवश्यक वतते यत् 'सुन्दरम्' इत्यस्य स्थाने 'प्रियम्' इति अङ्गीकृत्य अस्य द्योतिका पदावली एव विधा स्यात् यत्—

'सत्य शिव सुप्रियम्' इति

हिन्द्याम् सस्कृतस्य प्रभाव

१ - सस्कृतस्य हिन्द्या जीवनाधायकत्वम्—यदि क अपि हि द्याम् सस्कृतस्य प्रभावम् पृच्छेत् चेत् अयम प्रश्न तथैव भविष्यति, तथा च क अपि 'आत्मा वै जायत पुन' इति वचनानुसारेण पितु स्वस्य एव रूपान्तरे इव जाते पुत्रे तज्जनकस्य प्रभावम् पृच्छेत् । वस्तुन यथा पुत्रस्य सम्पूर्णम् मौलिकम् स्वरूपम् पितृस्वरूपस्य एव रूपान्तरम् अस्ति तथैव हि द्या सम्पूर्णम् अपि मौलिकम् स्वरूपम् सस्कृतस्वरूपस्य एव रूपान्तरम् वतते । यथा बाल स्वपितु स्वकीयम् मौलिकम् स्वरूपम् समादाय इतस्तत किञ्चिद् बाह्यम् रूपम् अपि गृह्णाति, तथैव हि दी स्वकीयम् सम्पूर्णम् अपि मौलिकम् स्वरूपम् सस्कृतात् गृहीत्वा इतस्तत किञ्चित् बाह्यम् रूपम् अपि गृहीतवती अस्ति किन्तु तस्या जीवनाधायकम् सवम् अपि रूपम् सस्कृतस्य एव वतते ।

२ - शब्दावल्या दृष्टे हिन्द्या सस्कृताधारकत्वम्—कस्या अपि भाषाया द्विविधम् रूपम् भवति—स्वकीयम् भाषासम्बन्धि रूपम्, स्वसाहित्य-सम्बन्धि रूपम् च । भाषामम्बन्धि स्वकीये रूपे शब्दावली एव प्रमुखायते । हिन्दीभाषाया शब्दावलीम् दृष्ट्वा अस्मिन् तथ्य सन्देह एव न अवशिष्यते यत तस्या स्वरूपम् सस्कृताधारकम् एव अस्ति । तस्या शब्दावल्याम् सर्वाधिका सध्या सस्कृतशब्दानाम् एव वतते । तेषु अपि बहवस्तु 'तत्सम' पदवाच्या स्वरूपे एव वतमाना सन्त हिन्दीभाषायाम् प्रयुज्यन्ते, यथा—'नगर', 'पुस्तक' 'विद्यालय' इत्यादिका, अये च बहव सस्कृते प्रयुज्यमानात् स्वकीयात् मौलिकस्वरूपात् काञ्चन प्रच्युतिम् प्राप्य 'तद्भव' रूपे प्रयुज्यमाना विराजन्ते, यथा—'गाँव', 'मुँह', 'हाथ' इत्यादिका । अवशिष्टा अल्पीयास शब्दा हिन्दीभाषाया स्वतन्त्रा भाषातरीया वा शब्दा वतन्ते, यथा—'झाण्डी', 'सडक', 'शहर' इत्यादिका किन्तु उक्तप्रकारण तस्या शब्दावल्याम् साम्राज्यम् तु सस्कृतशब्दानाम् एव वतते । यदि सर्वेषु सस्कृतशब्दा हिन्दीत वहिगच्छेयुश्चेत् तस्या किञ्चिदपि स्वरूपम्,

तथैव न अवशिष्टम् स्यात् यथा मृण्मयात् घटात् मृद वहिगमने घट एव न अवशिष्येत ।

३—व्याकरणस्य दृष्ट्या हिन्द्या संस्कृताधारकत्वम्—कस्याश्चित् अपि भाषाया भाषासम्बन्धिनि स्वकीये रूपे अपरम् मुख्यम् अङ्गम् व्याकरणम् भवति । हिन्दीभाषाया व्याकरणम् कियत् संस्कृतव्याकरणाधारकम् वतते, इति कथनस्य एव आवश्यकता नास्ति । तस्य सवम् अपि मङ् घटितम् स्वरूपम् संस्कृताधारकम् एव अस्ति । सज्ञासर्वनामविशेषणक्रियाव्ययादिका मवऽपि विभिन्ना वाक्याङ्गा, तेषाम् च लिङ्गवचनकारकादीनि, परस्परम् सम्बन्धप्रकारश्च इत्येतत् सवम् यत्किञ्चित् अतरेण जपवादेन वा सह संस्कृतव्याकरणाश्रितम् एव वतते ।

४—साहित्यस्य दृष्ट्या हिन्द्या संस्कृताधारकत्वम्—यदा हिन्दीभाषाया साहित्यसम्बन्धिरूपम् समवलोक्यते तदापि अस्य एव तथ्यस्य पुष्टि भवति यत् हिन्दीसाहित्यम् संस्कृतसाहित्यस्य एव परम्पराम् बहुदूरपयन्तम् धारयत वतते । साहित्यशास्त्रीया ये नियमा संस्कृतसाहित्यशास्त्रे मौलिकरूपेण समुद्भूता पल्लविताश्च, ते एव यथावत् हिन्दीसाहित्यशास्त्रेण अपि गृहीता तेषाम् एव च हिन्दीसाहित्यसजने पालनम् कृतम् क्रियमाणम् च वतते । साहित्यस्य विभिन्नानाम् काव्यनाटककाव्यायिकीदीनाम् विधानाम् अङ्गानाम् वा स्वरूपम्, शब्दाथसम्बन्ध, शब्दशक्तय, रस-भाव-रसाभास भावाभास गीति गुण दोषालङ्कारादयश्च, इत्येतत् सवम् संस्कृतसाहित्यशास्त्रीयम् एव अस्ति, यच्च हिन्दीसाहित्यशास्त्रे परिगृहीतम् हिन्दीसाहित्यरचनायाम् च अनुगम्यमानम् वतते । यद्यपि साम्प्रतम् हिन्दीसाहित्यशास्त्रे साहित्यशास्त्रातरेभ्य अपि किञ्चित् अभिनवम् गृह्यमाणम् नवीने हिन्दीसाहित्ये च अनुगम्यमानम् जातम्, किन्तु पुनरपि तत्र म्लाधारभूतम् तु संस्कृतसाहित्यशास्त्रीयम् तत्त्वम् अस्ति ।

एतदतिरिक्तम्, हिन्दीसाहित्ये यत्किञ्चिदपि ग्रन्थमानम् वस्तुजातम् अस्ति, तस्य अपि सर्वाधिक भाग संस्कृतसाहित्यात् एव गृहीत वतते । उदाहरणायम्, सूरसाहित्यम् श्रीमद्भागवतपुराणम् आधारम् कृत्वा, तुलसीसाहित्यम् च संस्कृतभाषायाम् निबद्धानि विभिन्नानि वात्मीकीयराभाषणादीनि रामायणानि ममाश्रित्य रचितम् वतते ।

अस्तु ! इत्थम् स्वयम् भाषाम्बन्धस्य दृष्ट्या समीक्ष्येत तत्साहित्यस्वरूपस्य दृष्ट्या वा समीक्ष्येत, सवथा एव हिन्दी संस्कृतेन प्रभाविता गाचरीभवति । प्रभाविता एव नहि, अपि तु साम्बन्धीयेषु अपि रूपेषु संस्कृतस्य एव भूमिकाम् विशिष्टेन वेपेण सह अभिनय ती वतते ।

महापुरुषचरितम्

१—महापुरुषाणाम् वन्दनीयत्वम्—अखिलकोटिब्रह्माण्डनायकस्य भगवतः स्तुतिपु गीतम् वतते यत्—'वन्दे महापुरुषं ते चरणारविन्दम्' इति । यद्यपि इदम् वाक्यम् भगवतः विषये सूक्तम् वतते किन्तु अस्मिन् विश्वे प्रादुर्भूतानाम् महापुरुषाणाम् विषये अपि इदम् सूक्तम् भवति, यतो हि ते अपि महापुरुषस्य भगवतः कस्याश्चन विभूते अशभूता एव भवन्ति यथा च स्वयम् भगवता श्रीवृष्णेन स्वीयायाम् गीतायाम् उक्तम् अस्ति—

'यद् यद् विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ।
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तजोऽशसंभवम् ॥ (१०।४१)

एवञ्च महापुरुषा वन्दनीयचरणा एव भवन्ति । महापुरुषाणाम् सताम् सङ्गं न तेषाम् सेवया च मानवस्य सर्वविधम् कल्याणम् भवति । स स्वविषयकम् जगद्विषयकम् परमात्मविषयकम् च यथाथम् ज्ञानम् प्राप्तुम् शक्नोति येन स तत्त्वज्ञानं दुरितात् विरत भवति, स्वकीयम् वैयक्तिकम् भौतिकम् आढ्यात्मिकम् च कल्याणम् ससाध्य समाजस्य, राष्ट्रस्य विश्वस्य च उक्तम् उभयविधम् कल्याणम् साधयितुम् शक्नोति । वस्तुतः सताम् सङ्गं सर्वम् अपि साधयितुम् समर्थ, अत एव नीतिशास्त्रकारैः कथितम् अस्ति—

२—महापुरुषाणाम् आधारणत्वम्—अस्मिन् निखिले अपि विश्वे

जनानाम् जननमरणे प्रतिक्षणम् भवति, न जाने कियत् जनानां प्रतिक्षणम् उत्पद्यन्ते, कियन्तश्च म्रियन्ते । किन्तु वस्तुतस्तु जातं स एव मन्यते येन जातेन 'स जातो येन जातेन याति वशं समुन्नितिम् इत्यादिप्रकारेण कुलम्, देश, विश्वस्य सकला अपि जातिश्च समुन्नतम् प्राप्नोति, यस्मात् मानव-जाति कञ्चन प्रकाशम् प्राप्नोति, किञ्चित् पथप्रदर्शनम् प्राप्नोति, यस्य च प्रेरणया सर्वे अपि जनस्वात्मकल्याणाय प्रयतन्ते । महापुरुषा एतादृशा

एव भवन्ति । तेषाम् जन्म साधारणानाम् जनानाम् इव जन्ममात्रम् न भवति, अपि तु तेषाम् जन्मन रूपे एकम् एतादृशाम् अद्वितीयम् दिव्यम् ज्योति एव जागर्ति यत् सर्वस्मिन् अपि काले मानवजातये प्रकाशकम् वितरति । महापुरुषा असाधारणव्यक्तित्वसम्पन्ना पुरुषा भवति, फलतश्च तेषाम् कर्माणि साधारणानि न भूत्वा पूणत असाधारणानि भवन्ति । यथा भगवता श्रीकृष्णेन स्वविषये 'जन्म कम च मे दिव्यम् इति उक्तम्, तथैव सर्वेषाम् अपि महापुरुषाणाम् विषये इदम् कथयितुम् शक्यते यत् तेषाम् जन्म कर्म च दिव्यम् एव भवति ।

महापुरुषा एतावत्शक्तिसम्पन्ना असाधारणा पुरुषा भवति यत् तेषाम् कृते मोक्षप्राप्त्यै अपि सवसाधारणतः गृह्यतागस्य आवश्यकता नास्ति, अपि तु ते स्वकीयेन ज्ञानबलेन निरपेक्षभावेन च गृहे एव स त मोक्षम् अपि साधयन्ति, यथा च उक्तम् अस्ति —

‘गृहेऽपि मोक्ष पुरुषोत्तमानाम् ।

३—महापुरुषचरितस्य असाधारणरूपेण शिक्षाप्रदत्वम्—मानवजातिशास्त्राणाम् उपदेशेभ्य तथा शिक्षाम् ग्रहीतुम् न शक्नोति, यथा च सा महापुरुषचरितेभ्य शिक्षाम् गृह्णाति । एतदेव च कारणम् वतते यत् उपदेशकेषु विभिन्नेषु शास्त्रेषु सत्सु अपि भगवान् स्वात्मचरितेन मानवजातिम् शिक्षिताम् कर्तुम् आविर्भूतं भवति । यदा यदा लोकजीवनधारकम् धमम् प्रति जनानाम् अरुचि भवति, लोकजीवनविनाशकम् च अधमम् प्रति तेषाम् अभिरुचि भवति, तदैव च भगवत भगवद्विभूतिभूतानाम् सा महापुरुषाणाम् आविर्भाव भवति । महापुरुषा असाधारणेन आदशभूतेन वा स्वात्मचरितेन मानवजीवनस्य आदशम् प्रदश्य लोकजीवनमर्यादाम् स्थापयन्ति, यथा च भगवता रामेण आदशभूतम् मानवजीवनम् यापयता लोकजीवनमर्यादा स्थापिता यत्फलस्वरूपम् च स मर्यादापुष्पोत्तम' इति विरुदेन समलङ्कृतं वतते । भगवत रामस्य आदर्शभूतम् चरितम् विभिन्नेषु विभिन्नेषु स्वकाव्येषु सग्रथितम् यम्य अनुशीलनम् कृत्वा जन स्वजीवनस्य आदशम् जानाति, आदशभूतम् च जीवनम् यापयितुम् प्रेरणाम् गृह्णाति ।

प्रत्येकम् महापुरुषे कापि एतादृशी असाधारणता असाधारण गुण वा भवति, येन जीवनस्य किमपि क्षेत्रम् अवश्यम् एव प्राशितम् भवति । कोऽपि महापुरुष साहसस्य मूर्ति भवति, जनाश्च तच्चरितेन शुभोद्योगाय साहसम् कर्तुम् प्रेरणाम् गृह्णाति । कोऽपि त्यागमूर्ति भवति, जनाश्च तच्चरितेन त्यागाय प्रेरिता भवन्ति । एवमेव विभिन्नानाम् महापुरुषाणाम् जीवनेषु विभिन्ना गुणा असाधारणरूपेण अभिव्यक्ता भवति, जनाश्च फलतः तेषाम् चरितं प्रेरिता सन्त तान् गुणान् स्वजीवने अवतारयितुम्,

प्रयतन्ते, येन ते अपि महापुरुषवत् किञ्चित् साफल्यम् प्राप्य स्वजीवनम् सफलम् कुर्वन्ति । भगवत रामस्य, भगवत कृष्णस्य, शिविहरिश्चन्द्रादीनाम् पौराणिकानाम् राज्ञाम्, गौतमबुद्धमहावीरतिलकगान्धिसदृशानाम् महात्मनाम् बहूनाम् देशभक्तानाम् वीरपुराणाम् वीराङ्गनानाम् च, बहूनाम् साधुपुरुषाणाम् साध्वीनाम् च महिलानाम् चरितेभ्य मानवजाति विपुलाम् प्रभावशक्तिनीम् शिक्षाम ग्रहीतुम् शक्नोति । एतदेव च कारणम् । अद्यत यत् एतेषाम् चौरवाचितम् चरितम् विभिन्नेषु ग्रन्थेषु वर्णितम् अस्ति, यतो हि तेन भविष्यन्त अपि जना सदैव शिक्षाम ग्रहीतुम् शक्नुयुः । अस्माकम् देशे भारते तु रामायणमहाभारतपुराणादय विशाला ग्रन्था महापुरुषाणाम् चरित एव पूर्णं वर्तन्ते ।

महापुरुषा 'मूर्ध्वं ज्वलित श्रेयो न च धूमायित चिरम्' इत्यादि—रूपेण प्रतिपादितस्य आदशस्य एव निदर्शनम् प्रायः प्रस्तुवन्ति । ते अल्पीयसा एव कालेन तादृशानि असाधारणानि कार्याणि सम्पादयन्ति यादृशानि साधारणजना अनेक जन्मभिः अपि सम्पादयितुम् न शक्नुवन्ति । उदाहरणार्थम् श्रीमता शंकराचार्येण स्वल्पेन एव कालेन सनातनस्य वैदिकधर्मस्य पुनरुत्थानम् कृतम्, अतिगम्भीराणाम् ग्रन्थानाम् रचना कृता अथ च वेदान्तस्य एतादृशी एका अद्वैतवादिनी विचारधारा प्रवाहिता या इदानीम् अपि जनान् प्रभावितान् कुर्वती वर्तते ।

'यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेत राजन' इतिवाक्यानुसारेण साधारणा जना महापुरुषाणाम् आचरणस्य एव अनुकरणम् कुर्वन्ति । यद्यपि विभिन्नेषु शास्त्रेषु सदा आचरणस्य विभिन्ना उपदेशा वर्तन्ते, किन्तु तेषाम् तादृश प्रभाव जनेषु न भवति, यादृश प्रभाव महापुरुषचरितस्य भवति, यतो हि प्रभावात् तेषाम् उपदेशा केवलम् शब्दमया सिद्धा ता मन्ति, घटा च महापुरुषाणाम् चरितम् तेषाम् एतादृशम् न्यावहारिकम् प्रत्यक्षम् उदाहरणम् भवति येन इत्थम् निश्चितम् भवति यत् अमुकम् कायम् करणीयम् कर्तुम् शक्यम् अतः जना तदेव अनुसरन्ति । अतएव सूक्तम् वर्तते यत्

'श्रुतिविभिन्ना स्मृतयो विभिन्ना
नेको मुनियस्य उच प्रमाणम् ।
धर्मस्य तत्र निहित गुहाया

महाजनो येन गत म पथा ॥'

अस्तु । इत्थम् स्वजीवनम् आदश भूतम् सफलम् च कर्तुम् न जर्नं भवदा महापुरुषचरितम् अनुशीलनीयम्, अनुकरणीयम्, च । यत्र यादृशी यथार्था शिक्षा प्रेरणा च महापुरुषचरितानाम् अनुशीलनेन प्राप्ता भवति तादृशी केन अपि अन्येन उपायेन प्राप्तुम् न शक्यते, अतः अस्माभिः सततम् महापुरुषचरितम् अनुशीलनीयम् एव ।

‘सङ्घे शक्ति कलौ युगे’

१—वतमानकाले सङ्घस्य एव शक्तिमत्त्वम् — इयम् पौराणिकी उक्ति वतने यत्—‘सङ्घे शक्ति कलौ युगे’ इति । अस्याम् उक्तौ वतमान काल एव पौराणिकाम् भाषायाम् ‘कलौ युगे’ इति रूपेण अभिहितं वतते । फलतश्च अस्या उक्ते तात्पर्यम् अस्ति यत् वतमाने काले युगे वा सङ्घे सङ्घटने वा एव शक्ति वतते, न तु कस्याञ्चित् एकस्याम् एव व्यक्तौ । वतमानकाली-
नानाम् विभिन्नानाम् ममाजराजनीत्यादिसम्बन्धिनीनाम् व्यवस्थानाम् समी-
चीनतया निरीक्षणेन अस्या उक्ते सत्यम् पूणतया स्पष्टम् भवति । अद्य
यत्र कुत्र अपि शक्ति दृश्यते सा केवलम् सङ्घवलेन एव, न तु व्यक्ति
वलेन ।

प्राचीनानाम् इतिहासपुराणसम्बन्धिनाम् ग्रन्थानाम् अवलोकनेन ज्ञायते
यत् पुरातने काले एक अपि पुरुष विलक्षणेन सामर्थ्येन सम्पन्नः सन् गुरु-
राणि कार्याणि कर्तुम् समर्थः अभूत् । तस्मिन् काले बहवः पुरुषा स्वशरीरेण
महाबलिष्ठा आसन् यथा रामायणे वर्णिता रावणादयः वर्णिता भीमादयः ।
ते एकाकिन एव स्वव्रतेन महत् कार्यम् कर्तुम् शक्ताः अभूवुः । बहवः पुरुषा
स्त्रास्त्रविद्याकौशलेन शक्तिसम्पन्नाः सन् अतिमानवम् चरितम् कर्तुम्
समर्था अभवन्, यथा रामायणे वर्णिता रामलक्षणादयः, महाभारते च
वर्णिता दृष्टनाजुनादयः । बहवश्च पुरुषा स्वयोगबलेन स्वतपस्याबलेन
च एकाकिन एव अपारशक्तिसाध्यानि विचित्रतराणि कार्याणि कर्तुम्
समर्था अभूवुः, यथा रामायणे महाभारतपुराणेषु वर्णिता वसिष्ठ विश्वा-
मित्रव्यासादयः महर्षयः । किन्तु साम्प्रतम् न तु स्वशरीरेण एव महाबलिष्ठ
कोऽपि पुरुष वतते, न च अस्त्रविद्याकौशलयुक्त एतादृशः कोऽपि वतते
यः केवलम् स्वयम् एव अस्त्रविद्याबलेन शक्तिसाध्यानि विचित्राणि कार्याणि
कर्तुम् पारयेत्, न च एतादृशः एव कोऽपि पुरुष वतते यः स्वयोगबलेन
तपस्याबलेन वा स्वकीयाम् काम् अपि अघटितघटनापटीयसीम् शक्तिम्
प्रदशयेत् । इदानीम्, तु सर्वाणि कार्याणि सङ्घवलेन एव साधनीयानि

दृश्यते । फलन्श्च सवत्र सङ्घस्य एव महात्म्यम् श्रूयते, यस्मिन् कस्मिन् सङ्घे सगमनाय एव च मानवानाम् प्रवृत्तिः परिलक्ष्यते ।

२—सामाजिके क्षेत्रे सङ्घस्य शक्तिः —वर्तमानकाले सर्वासु सामाजिकीषु व्यवस्थासु सङ्घवद्धानाम् एव जनानाम् प्रावलयम् वर्तते । ये जना सरटिता सति, ते याम् काम् अपि सामाजिकीम् परम्परागताम् रीतिम् रुद्धिम् वा परित्यक्नुमः शक्नुवन्ति, न कोऽपि तान् निरारयितुम् आलोचयितुम् वा शक्तः भवति । किन्तु यदि कोऽपि व्यक्तिविशेषः व्यक्तिगतरूपेण वाम् अपि रीतिम् परित्यजति चेत् तस्य वाह्यकारः भवति । अनेन एव प्रकारेण नवीनाम् अपि कामपि रीतिम् सङ्घवद्वा पुराणा समाजे पवतयन्ति अन्ये च पुनः तान् अनुगच्छन्ति एव, न तु तत्र विरोधम् प्रदशयन्ति । पूर्वम् या तिम्ना जातयः समाजे तिरस्कृताः जभन्, ता इदानीम् सङ्घवद्बोभूय उच्चजातिभिः सह ममानताम् अनुभवन्त्येव वर्तन्ते । इदम् सङ्घशक्तेः एव महात्म्यम् । एवमेव इदानीम् समाजे छात्राणाम् विभिन्नाः सङ्घाः वर्तन्ते, शिक्षकाणाम् अपि सङ्घाः सति, कर्त्रीनाम् अपि सङ्घाः विद्यन्ते, अल्पेपाम् अपि साहित्यिकानाम् सङ्घाः राजते सगीतज्ञानाम् अन्येषाम् च विभिन्नानाम् कलाकाराणाम् अपि सङ्घाः विराजन्ते, किम् बहुना, अद्यावधि लज्जावतीरूपे मयमानानाम् महिलानाम् अपि विभिन्नाः सङ्घाः विलसन्ति । तात्पर्यम् इदम् यत् इदानीम् समाजे सङ्घानाम् सङ्घः एव उत्थितः वर्तते । एतादृशी अवस्था कथम् जाता इति चेत् —‘सङ्घे शक्ति कर्त्री युगे’ ।

३—आर्थिके क्षेत्रे सङ्घस्य शक्तिः —आर्थिकेषु क्षेत्रेषु अपि दृश्यते यत् सवत्र विभिन्नाः सङ्घाः एव विराजन्ते । यदि कोऽपि एकाकी श्रमिकः भवति चेत्, तस्य तु कोऽपि समीचीनतया वार्ताम् अपि न शृणोति, किन्तु यदव एकाकिनः श्रमिकाः सङ्घटिताः भवन्ति, तदव ते शक्तिशालिनः जायन्ते, अथ च तथा एव मन्यन्ते । सर्वे तेषाम् सम्मानम् कुवन्ति, तेषाम् वार्ताम् च आदरेण सह शृण्वन्ति । विभिन्नाः राजनतिकारः नेतारः तेषाम् चरणचुम्बनम् कुवन्ति । तेषाम् स्वामिनः तेषाम् वेतनवृद्धिम् कुवन्ति । ग्रामकीयाः जनाः अपि तेभ्यः विभ्यन्ति । तेषाम् कल्याणाय च विभिन्नाः योजनाः घोषयन्ति । फलन्श्च इदानीम् देशे श्रमिकानाम् समस्याः सङ्घाः समुत्पन्नाः सन्ति । अनेन एव प्रकारेण विभिन्नानाम् व्यवसायिणाम् अपि विभिन्नाः सङ्घाः वर्तन्ते । प्रकाशकानाम् सङ्घाः सन्ति, व्यवसायिणाम् लेखकानाम् अपि सङ्घाः सन्ति, विभिन्नानाम् कमचारिणाम् अपि च सङ्घाः विराजन्ते । ‘बैङ्क’ पदवाच्यानाम् अधिकोपाणाम् अपि सङ्घाः समुत्पन्नाः सन्ति । उद्योगिणाम् अपि सङ्घाः सन्ति । एवम् सर्वत्र एव आर्थिकेषु क्षेत्रेषु सङ्घानाम् महिमा व्याप्तः अस्ति ।

आर्थिके क्षेत्रे सङ्घस्य इयत् प्रबलम् माहात्म्यम् जातम् अस्ति यत् इदानीम् सम्पत्ती कस्य अपि व्यक्तििक अधिकार सिद्धान्तिकदृष्ट्या उचित न मन्यते, अपि तु तस्याम् जनसङ्घस्य समग्रस्य राष्ट्रस्य वा सामूहिक अधिकार उचित मन्यमान वतते । फलत एतादृशस्य अधिकारस्य अधिकात् अधिकतरे रूपे सम्पादनाय विश्वस्य विभिन्नेषु देशेषु प्रबलानि आन्दोलनानि संचाल्यमानानि वतन्ते । अनेकेषु देशेषु इमानि आन्दोलनानि सफलानि अपि जातानि । अस्माकम् देशे भारते अपि एतादृशी भावना शनं शनं तरङ्गायमाना वतते । फलत अद्य अत्रापि इदम् सिद्धान्तरूपेण म यमानम् वतते यत्—'समाजवादोऽभ्युदयैकहेतु' इति ।

४—राजनतिके क्षेत्रे सङ्घस्य शक्ति —राजनतिकेषु क्षेत्रेषु तु सङ्घशक्ते प्रबलता प्रसिद्धा एव वर्तते । राजनतिकेषु क्षेत्रेषु सङ्घाय इयत् महत्त्वम् दत्तम् वतते यत् प्राचीनकाले मध्यकाले वा एकस्य राज्ञ रूपे व्यक्तिविशेषेण जनताया शासनस्य या प्रथा आसीत् ताम् इदानीम् कोऽपि सोढुम् प्रस्तुत नास्ति । इदानीम् तु सबत्र एव प्राय इदम् एव भावना वतते यत् स्वयम् समग्राया जनताया सङ्घेन एव तस्या शासनम् स्यात् । एतत्फलस्वरूपम् अद्य विश्वस्य कस्मिन् अपि देशे एकस्य राज्ञ रूपे व्यक्ति विशेषस्य राज्यम् नास्ति, यदि कुत्र अपि राज्ञ पदम् वतते अपि चेत् तत् केवलम् नाम्ने एव वतते । वस्तुत तत्र तेन शासनम् न त्रियते, अपि तु जनताया सङ्घेन निर्वाचितेन मन्त्रिमण्डलेन त्रियते । इदानीम् तु अस्मिन् विषये प्राय सबत्र इदम् एव सिद्धान्तरूपे मयमानम् वतते यत्—

'सर्वेषाम् राज्यतन्त्राणा लोकतन्त्र विशिष्यते ।'

लोकतन्त्रस्य स्वरूपम् अस्ति यत् समग्रेण अपि लोकेन अर्थात् राज्यस्य समग्राया जनताया समूहेन सङ्घेन वा लोह्म्य तन्त्रम् अर्थात् शासनम् लोकाय अर्थात् तस्य कल्याणाय स्यात् । यद्यपि लोकतन्त्रम् अङ्गीकृतवत्सु देशेषु अस्य लोकतन्त्रस्वरूपस्य पूणतया निर्वाह कृत न वतते, किन्तु तथापि तत्र सङ्घस्य शक्तिवशात् न्यूनातिन्यूनम् सिद्धान्तिकरूपेण तु लोकतन्त्रम् एव स्वीकृतम् वतते । एतदतिरिक्तम्, यत्र लोकतन्त्रम् नास्ति, तत्र अपि व्यक्तिविशेषस्य शासनम् नास्ति, अपि तु यस्मिन् कस्मिन् रूपे सङ्घस्य एव शासनम् वतते । इदम् राजनतिकेषु क्षेत्रेषु स्वीकृतस्य सङ्घस्य परमस्य महत्त्वस्य प्रमुखम् निदर्शनम् अस्ति ।

राजनतिकेषु क्षेत्रेषु सङ्घस्य इयम् शक्ति सुविन्ता एव वतते यत य एकाकी भवति तम् तत्र कोऽपि पृच्छति एव नहि, कामम् स महाविद्वान् भवेत्, चरित्रवान् भवेत्, परोपकारी भवेत्, देशभक्त भवेत्, जनसेवक वा भवेत्, किन्तु यदैव कोऽपि पुरुष सङ्घम् सङ्घटनम् वा विधाय तस्य नेता भवति, तदा कामम् स अशिक्षित अधशिक्षित वा स्यात्, स

विभिन्नासु विधानसभादिकामु सस्यासु सदस्यत्वेन निर्वाचित भवति, मन्त्रि पदम् अपि च अलङ्करोति । ग्रामसभानाम् ग्रामपञ्चायतनानाम् वा निर्वाचने, नगरपालिकानाम् नगरनिगमानाम् वा निर्वाचने, क्षेत्रीयविकाससमिते 'जिला पदवाच्यस्य मण्डलस्य परिपदश्च निर्वाचने, विधानसभाविधानपरिपदो लोकसभाया, राज्यसभायाश्च निर्वाचने, राष्ट्रपतिपदस्य च निर्वाचने स एव जन निर्वाचित भवति यस्य सङ्घ भवति । मन्त्रिमण्डलस्य अध्यक्ष सदस्यश्च अपि स एव भवति येन सह स्वानुयायिनाम् सङ्घस्य शक्ति भवति । फलत विभिन्नराजनैतिकदलरूपा विभिन्ना राजनैतिा सङ्घा देशे प्रसृता सन्ति । किम् बहुना, इदानीम् तु केपाञ्चित् राष्ट्राणाम् अपि विभिन्ना 'नाटो सीटो' इत्यादिना सङ्घा सन्ति, अथ च सर्वेषाम् विश्वराष्ट्राणाम् अपि एक महान् सङ्घ 'सयुक्तराष्ट्रसङ्घ' इत्यभिधया सह विराजते ।

अस्तु । इत्थम् वर्तमानकाले सर्वत्र सङ्घे एव शक्ति वतते । फलतश्च इदानीम् सङ्घस्य महत् माहात्म्यम् जातम् अस्ति । अस्माभि अपि 'सङ्घे शक्ति कलौ युगे इति उक्तिम् अनुसृत्य सर्वदा सङ्घटित एव भाव्यम्, न तु कदाचिद् विघटित, यतो हि सङ्घटिता जना एव इदानीम् स्वम् अभीष्टम् सम्पादयितुम् पारयन्ति ।

‘धर्मार्थकाममोक्षानामारोग्य मूलमत्तमम्’

१—आरोग्यस्य पुरुषार्थसाधारणम् प्रति मूलसाधनत्वम्—‘धर्मार्थकाममोक्षानामारोग्य मूलमत्तमम्’ इत्यादीनाम् सूक्तीनाम् अभिप्राय स्पष्ट एव वर्तते यत् सर्वेषाम् पुरुषार्थानाम् मूलसाधनम् आरोग्यम् एव अस्ति । भारतीयपद्धत्यनुसारेण पुरुषस्य सर्वेऽपि अभीष्टा पदार्था धर्म, अर्थ, काम मोक्ष, इति चतुर्षु पुरुषार्थपदवाच्येषु वर्गेषु विभाजिता सन्ति । एषाम् पुरुषार्थानाम् प्राधान्याप्राधान्यदृष्ट्या केचन कमपि एकम् पुरुषार्थम् प्रधानम् मन्यन्ते, केचन कमपि अपरम् पुरुषार्थम् प्रधानम् मन्यन्ते । यथा अर्थ-प्राधान्यवादिनाम् कथनम् अस्ति यत्—‘अर्थ एवक पुरुषार्थः ।’ अन्येषाम् मतम् अस्ति यत्—‘धर्मार्थकामा सममेव सेव्या’ इति । वस्तुतस्तु मोक्ष एव भारतीयसंस्कृतौ परमपुरुषार्थः मन्यते, अथे च पुरुषार्था गौणः पुरुषार्था मन्यन्ते, किन्तु एतेऽपि उपेक्षणीया न सन्ति । अस्तु । एतेषाम् चतुर्णाम् पुरुषार्थानाम् यानि विभिन्नानि साधनानि सन्ति, तेषु यत्किञ्चित् साधनम् यस्मै कस्मैचित् एरुस्मै पुरुषार्थस्य आवश्यकम् वर्तते, तत् तदयस्मै पुरुषार्थस्य अपि आवश्यकम् स्यात् इति अनिवार्या नियमः नास्ति, अपि तु कदाचित् एकस्य पुरुषार्थस्य सिद्धये यत् साधनम् अनिवार्यरूपेण साधकत्वेन अपेक्षितम् भवति, तदैव पुरुषार्थान्तरस्य सिद्धौ बाधकम् भवति । किन्तु पुनरपि एकम् साधनम् एतादृशम् वर्तते यत् सर्वेषु पुरुषार्थेषु समानरूपेण सर्वप्रमुखतया च अनिवार्यतः अपेक्षितम् भवति । तत् साधनम् एतादृशम् अस्ति यत् तेन विना कस्यापि पुरुषार्थस्य सिद्धिः शशश्रृङ्गाय माणा एव भवति, यतो हि तेन विना विविधपुरुषार्थप्राप्त्यपेक्षितानि विभिन्नानि साधनानि उपादातुम् सम्पादयितुम् च शक्यते एव नहि । फलतश्च तत् साधनम् विविधपुरुषार्थसाधनानाम् आधारभूतम्, साधनम्, सत्, पुरुषार्थ-

र्थानाम् परममूलमाधनत्वम् विभक्ति । किम् तत् साधनम् यत् उक्तप्रकारेण गौरवशालि सत् सर्वेषाम् पुरुषार्थानाम् परमम् मूलम् ? अस्यैव प्रश्नस्य समुचितम् उत्तरम् 'धर्माधिकामोक्षाणामारोग्य मूलमुत्तमम्' इत्यादिकासु सूक्तिषु दत्तम् अस्ति ।

२—आरोग्यस्य धमम प्रति मूलसाधनत्वम्—वस्तुतः सर्वेषाम् पुरुषार्थानाम् आरोग्य एव परमम् मूलम् । निदर्शनार्थम्, यदि पुरुष धमकाम अस्ति चेत् तस्य सबप्रथमम् अपेक्षितम् वस्तु आरोग्यम् एव अस्ति । धर्माजनाधम् शुद्धा उदात्ताश्च हार्दिका भावा आवश्यकान् भवन्ति, ततश्च तेषाम् अभिव्यक्ति क्रियासु परिणति वा समपेक्षिता भवति । किन्तु य जन रूग्ण एव वतते तस्य हृदये प्रायः खिन्नता, निराशता, उदासीनता, अवसन्नता च इत्यादीनाम् मलिनानाम् अनुदात्तानाम् च एव भावानाम् साम्राज्यम् भवति, धमक्रियाप्रेरणाप्रादानान् उदात्तानाम् भावानाम् तु तत्र जन्म एव प्रायः सदुलभम् अस्ति । यदि कथञ्चित् तत्र धार्मिका उदात्ता भावा उद्भूता अपि सन्तु नाम, तथारि तेषाम् लोकसेवा-लोक सग्रह यज्ञ दान-तप-पूजा परोपकारादिकासु धार्मिकीषु क्रियासु परिणतिस्तु नितराम् असम्भवा एव भवति । रूग्णो हि जन वाञ्छन् अपि कथम् श्रमसाध्यानाम् उक्तानाम् क्रियाणाम् सम्पादने समर्थं भविष्यति । इत्थम् धर्माजने आरोग्यस्य परममूलमाधनता स्पष्टा वतते । अत एव सूक्तिरियम् समुचितम् एव प्रतिपादयति यत्—'शरीरमाद्य खलु धममाधनम्' इति ।

३—आरोग्यस्य अयपुरुषार्थान प्रति मूलसाधनत्वम्—धर्मात् अन्येषाम् पुरुषार्थानाम् विषयेऽपि आरोग्यस्य आवश्यकता स्वप्रतिपादनाय अतिवर्णनम् न अपेक्षते । रूग्णो हि जन पूर्वम् तु अर्थोपाजनाय समीचीनतया समुत्सहते एव न, यदि समुत्सहतेऽपि चेत् तदा स बहुलायामप्रयाससाध्यानाम् अर्थसाधनानाम् सम्पादने स्वात्मानम् पूणतया असमर्थम् एव प्राप्नोति । एवमेव रूग्ण जन पूर्वम् तु कामापभोगोत्साहरहित एव भवति, यथाकथञ्चित् कामोपभागतृष्णोऽपि भवति चेत्, कामानाम् सम्पादने सम्पादितकामानाम् च उपभोगे नितराम् असमर्थ एव भवति । मोक्षसाधनेऽपि रूग्ण जन अक्षम एव, यतो हि स स्वास्थ्यम् विना कथम् अन्तःकरणशाधकानाम् कर्मणाम् अनुष्ठानम् करिष्यति ? कथञ्च पुन मोक्षसाधनभूतानाम् यमनियमासन-प्राणायाम प्रत्याहार धारणाध्यानसमाधीनाम् श्रवण मनन निदिध्यासनानाम् च नियमत अनुष्ठानम् विधास्यते ? अस्वस्थ एव सन् कथम् तदा एव स्वस्थ अर्थात् स्वल्पस्थ भविष्यति ?

इत्थम् उक्तप्रकारेण पुरुषार्थचतुष्टये कस्यापि मिद्धि स्वास्थ्यम् विना न सम्भवति । वस्तुतः जीवनस्य किमपि कायम् स्वास्थ्यम् विना साफल्येन सद् सम्पादयितुम् एव न शक्यते । जीवनस्य कस्मिन् अपि क्षेत्त्रे

प्रवेश क्रियताम्, पुत्रापि च कर्मणि प्रवृत्तिं विधीयताम्, सवत्र एव स्वास्थ्यस्य परमावश्यकता भवति, नीरोगता सवत्र एव अपेक्षिता भवति । अतः पुरुषार्थकामेन जीवनसाफल्यकामेन वा जनेन 'शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्', 'धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलमुत्तमम्' इत्यादिवचनेषु निहितं हितोपदेशं अनुसृत्य सर्वदा स्वशरीरारोग्यं सम्पादनीयम्, कथमपि च स्वास्थ्यं न विनाशनीयम् । स्वास्थ्यं हि जीवनस्य परमं रत्नं अस्ति, अस्मिन् च रत्ने नष्टे जीवने किमपि न अवशिष्यते ।

व्यायाम स्वास्थ्यसाधनम्

१—व्यायामस्य अवश्यविधयत्वम्—इदम् तु सुविदितम् एव यत् स्वास्थ्येन विना जीवनस्य किमपि कायम् समीचीनतया साफल्येन च न सम्पादयितुम् शक्यते । अवस्थो हि जन पदे-पदे विफलताम् अनुभवति । स्वास्थ्यम् जीवनस्य अमूल्यम् रत्नम् वतते । अस्य अमूल्यस्य रत्नस्य सरक्षणाय यथा समुचितभोजनादिकानि विभिन्नानि वस्तूनि आवश्यकानि सन्ति, तथैव व्यायामोऽपि परमावश्यक वतते । वस्तुतः शरीरस्य प्रत्येकम् अङ्गानाम् व्यवस्थितरूपेण सम्बधनाय, स्वास्थ्यम्य सरक्षणाय, शरीरस्य च बलवत्त्व-सम्पादनाय व्यायाम अतीव आवश्यक अस्ति । एतदेव च कारणम् विद्यते यत् स्वाभाविकरूपेण एव बालक शैशवकाले व्यायाम सम्पाद्यते । शिशवः सवदव स्वकीयानाम् हस्तपादादिकानाम् अङ्गानाम् आयामम् कुर्वते, अयम् एव च तेषाम् व्यायाम वतते । शिशूनाम् अनया चेष्टया प्रकृति शिक्षाम ददाति यत् 'सवदैव व्यायाम विधेय' इति ।

२—शारीरिकबलस्य अथ च तत्सम्पादनहेतुत्वेन व्यायामस्य महत्त्वम्—यद्यपि अद्य शारीरिकबलस्य तादृशम् महत्त्वम् न दृश्यते यादृशम् प्राचीनकाले आसीत् यदा हि शारीरिकबलसम्पन्न एव पुरुष विजयी भूत्वा स्वकार्याणि साधयितुम् शक्त भवति स्म, यदा च पुष्पस्य सवम् अपि जीवनम् केवलम् शारीरिकबले निर्भरम् आसीत्, किन्तु पुनरपि शारीरिकबलस्य आवश्यकता साम्प्रतम् अपि नगण्या नास्ति । वस्तुतः शारीरिकबलस्य सावकालिम् महत्त्वम् अस्ति । अद्यापि तेन विना जीविकोपाजनात् आरम्य राष्ट्रसंरक्षणपय नम् किमपि कार्यम् विधातुम् न शक्यते । अद्यापि जीवनसङ्ग्राम कठिन एव वतते । यो हि अधिकम् परिश्रमम् कर्तुम् शक्नोति, स एव सफलीभवति । अधिकश्च परिश्रमः शारीरिकबलेन एव कर्तुम् शक्यते । दुबलो हि पुरुष शीघ्रम् एव श्रान्तः भूत्वा स्वकार्यात् विरमति, बलवान्श्च पुरुष बहुकालपर्यन्तम् कायनिरतः सन् साफल्यम् प्राप्नोति । दुबलः पुरुषः सद्यपि व्ययितः भवति, फलतश्च स पद-पदे

खिन्न भवति, अन्ततश्च स आत्मविश्वासहीनोऽपि जायते । अपरतश्च, बलवान् पुरुष सर्वान् सघर्षान् उत्तरति, समागता विपत्तीश्च धैर्येण सहते, सघदा च उत्साहेन, साहसेन, आत्मविश्वासेन च युक्त तिष्ठति । एवञ्च इदानीम् अपि जीवनसाफल्यस्य तत्त्वम् शारीरिके बले निहितम् वतते । शारीरिकबलस्य च सम्पादनस्य परमम् साधनम् व्यायाम अस्ति । फलतः शारीरिकबलसम्पादनाय स्वास्थ्यसंरक्षणाय च व्यायामस्य अनल्पा उपयोगिता वतते ।

३—व्यायामस्य प्रकाराः —व्यायामस्य अनेके प्रकारा भवन्ति, यथा-भ्रमणम्, कूदनम्, जलसन्तरणम्, सूयनमस्कार, शरीरस्य दण्डायमानता-सम्पादनम्, शरीरस्य उत्थापन-स्थापन-क्रिया, विभिन्नानि आसनानि, विभिन्नाश्च क्रीडा, इत्यादयः । एतेषु भ्रमणम् अतीव सरलम् सर्वनाम्यम् च सत् परमलाभकारि वतते । आत्मरुचे अनुसारेण कोऽपि व्यायामप्रकारं अङ्गीकर्तुम् शक्यते, किन्तु व्यायाम अवश्यम् एव करणीयं वतते ।

४—व्यायामस्य नियमाः —व्यायामसम्पादनाय कतिपयानाम् नियमानाम् अपि पालनम् आवश्यकम् वतते । सवप्रथमम् तु व्यायामस्य विषयेऽयम् नियमः पालनीयं वतते यत् व्यायामं यद्यथा मुक्ते वाते वातावरणे वा स्यात् । तादृशे स्थले यत्र वातावरणं वतते, व्यायामकरणेन कोऽपि लाभं नास्ति, अपि तु तद्विपरीतम् हाने एव सम्भावना भवति ।

द्वितीयश्च नियमः ध्येयः अस्ति यत् प्रायः सर्वेषाम् अपि अङ्गानाम् व्यायामं जायेत येन सर्वाङ्गानाम् लाभः स्यात् ।

तृतीयश्च नियमः अस्ति यत् व्यायामं नियतरूपेण स्यात् । एकस्मिन् दिने व्यायामं कृतं, पुनः सप्ताहानाम् अवकाशं गृहीतं, एतेन कोऽपि लाभः नास्ति, शरीराङ्गपीडा एव हस्तगता भविष्यति । एवमेव व्यायामं प्रतिदिनम् नियते समये करणीयं ।

चतुर्थोऽयम् नियमोऽस्ति यत् 'अति सवन्नं वजयेत्' इति उक्तम् अनुसन्धाय व्यायामातिरेकम् न कुर्यात् । तावान् एव व्यायामः आवश्यकः, यावता शरीरे साधारणी श्रान्तिः समुत्पद्येत । श्रान्ते अतिरेकेण हाने सम्भावना भवति, अङ्गानि च शिथिलानि भवन्ति । व्यायामस्य मात्रया शनः शनैः वधनीयम्, न तु एकपदे एव । मानसिकपरिश्रमम् कुवद्भिः जनैः एतादृशा व्यायामप्रकाराः सम्पादनीयाः येषु मनोरञ्जनम् अपि स्यात् । एतेभ्यः भ्रमणम् परमोपयुक्तम् वतते, मनोरञ्जनकर्यं क्रीडाश्च अपि उपयोगिन्यः सन्ति ।

उक्तनियमानाम् पालनेन सह व्यायामसम्पादनेन परमः लाभः भवति, स्वास्थ्यम् सुरक्षितम् तिष्ठति, बलवता वधते मनः प्रमत्तं तिष्ठति, कार्येषु रुचिः वधते, जीवने च सफलता चरणचुम्बनम् करोति । एतत् सद्व्यनियतं रूपेण व्यायामं विवेकः । स्वास्थ्येन सवम् साध्यते, किन्तु स्वास्थ्यस्य विषये अपि इदम् ध्येयम् वतते यत्—'व्यायामः स्वास्थ्यसाधनम्' इति ।

‘नास्त्युद्यमसमो बन्धु’

१—उद्यमस्य बन्धुत्वम्—जनस्य जीवने विविधानाम् साध्यानाम् माधने, आपतनाम् कष्टानाम् निवारणे, उपस्थितानाम् गूढानाम् समस्यानाम् न समाधाने ये सहायका भवन्ति, ते एव तस्य ‘बन्धव’ इति उच्यन्ते । अत एव मातापितरौ, गुरव, सखाय, कौटुम्बिका परिजना, सम्बन्धिन, सहायत्रिण, स्वदेशवासिन, अन्येऽपि न सर्वे सहायका जना बन्धुकोटो समाविशन्ति । यत उक्तेषु विषयेषु स्वकाय उद्यम अपि सहायक भवति, अत सोऽपि एक ‘बन्धु’ अस्ति । जनस्य वर्तमानेषु एतेषु विभिन्नेषु बन्धुषु महत्तम बन्धु क अस्ति य सवदा एव तस्य अनिवायत सहायक वतते चेत् इत्येव कथनीयत्वेन आपतति यत् ‘नास्त्युद्यमसमो बन्धु’ इति ।

२—उद्यमस्य सर्वेषु बन्धुषु उत्कृष्टतमत्वम्—वस्तुतः जनस्य जीवने स्वसाध्यसाधनाय, कष्टनिवारणाय, समस्यासमाधनाय, जीवनसघर्षोत्तरणाय च यावान् सहायक स्वोद्यम भवति, न तावान् अन्य कोऽपि । माता सर्वान् बन्धून् अतिशेते, किन्तु यदि स्तनघ्नय बाल स्त यपानायम् स्तनचूपणे स्वोद्यमम् न कुर्यात् चेत् माता किम् करिष्यति । यदा अनेन प्रकारेण स्तनघ्नय अपि सामर्थ्यहीन बाल सर्वेषु मातापित्रादिषु च धुषु वतमानेषु अपि स्वोद्यमेन एव स्वसाध्यम् साधयितुम् शक्यते, पुन अयेषाम् सामर्थ्ययुक्तानाम् प्रौढानाम् जनानाम् का कथा । तन्तु नितराम् स्वसाध्यसाधनाय स्वोद्यम एव सर्वथा समाश्रयणीय । तेषाम् तु सहायतायम् बन्धव अपि तथा सवदा उपस्थातुम् न शक्नुवन्ति, यथा ते स्तनघ्नयस्य बालस्य सहायतायम् पदे-पदे वतन्ते ।

पिता धनस्य कियतीम् अपि मात्राम् पुत्राय सरक्षिताम् निदध्यात्, किन्तु यदि पुत्रस्य तद्गक्षणे तत्सम्बन्धने च उद्यम न स्यात् चेत् तत् धनम् अवश्यम् एव अशेषत नाशम् गच्छेत् । गुरु कियता अपि स्नेहेन अव्यवसायेन च स मह शिष्याय विद्याम् दद्यात्, किन्तु यदि शिष्यस्य तद्ग्रहणधारणयो उद्यम न स्यात् चेत् सर्वा अपि गुरुदत्ता विद्या विफला एव भवति ।

एवमेव राखाय, कौटुम्बिका, परिजना, सम्बन्धिन स्वदेशवाग्नि, राज-
पुरुषा, राजान, अन्येऽपि च सर्वे जना कियतोऽपि सहायताम् कुयु,
यदि जनस्य स्वोद्यम नास्ति चेत् सर्वा अपि सहायता व्यर्था एव भवति ।
न कोऽपि व यु सवदा जनस्य समीपे स्थातुम् शक्नोति, समीपे स्थित्वा अपि
न जनस्य सर्वाम् स्थितिम् ज्ञातुम् शक्नोति, ताम् ज्ञात्वा अपि च न सवदा
तदनुकूलम् कायम् कर्तुम् शक्नोति । सर्वेषु कालेषु सर्वाम् अवस्थासु च जन
स्वयम् एव केशलम् स्वात्मना सह आस्ते, अत स्वोद्यम एव स्वस्य वास्तविक
बन्धु वतते, न अन्य कोऽपि । अन एव भगवता गीताकारेण समीचीनम् एव
उद्दिष्टम्—'आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु' इति ।

३—स्वोद्यम जगदीश्वरश्च—जगदीश्वर भगवान् यद्यपि जास्य
सर्वोत्तम बन्धु मन्यते किन्तु सोऽपि जनस्य स्वशरणवरणाय उद्यमम्
अपेक्षते । सोऽपि तस्य एव सहायताम् करोति य स्वसहायताय स्वोद्यमम्
करोति । भगवान् जनाय स्वप्राप्तिम् अपि तदा एव कारयति यदा स
समुच्चिनम् उद्यमम् करोति अन्यथा 'नायमात्मा बलहोनेन लभ्य' इत्युपनि
पद्वचनानुसारेण स स्वोद्यमरूपेण बलेन विना भगवत्प्राप्ते विरहित एव
तिष्ठति । एवम् स्वोद्यम सर्वाधिक बन्धुस्तु भवति एव, स परमेश्वरराति-
कोऽपि बन्धु भवति । एवञ्च इदम् सूक्तम् एव वतते यत् 'नास्त्युद्यमसमो
बन्धु' इति ।

४—उद्यमस्य सर्वेषु क्षेत्रेषु साफल्यजनकत्वम्—जयम् दनदिन अनु-
भूय वतते यत् य जन सवदा उद्योगपरायण वतते, स नवत्र एव स्वकीये
वैयक्तिके, सामाजिके, आर्थिके, राजनतिके च जीवने साफल्यम् प्राप्नोति, स
स्वोद्योगेन एव विद्याया धनस्य च उपाजनम् कृत्वा विद्वान् धनवाश्च भवति,
समाजे च सम्मानित भवति, स स्वोद्योगेन जनानाम् सङ्घटनम् कृत्वा तेषाम्
मतत्रलेन विभिन्नासु राजनतिकीषु सस्थासु उच्चपदानि अधिराति शामने
च अधिकारम् गृह्णाति । वस्तुतः सर्वाविद्या लक्ष्मी तस्य एव पुत्रस्य उरणम्
करोति, य मततम् उद्योगपरायण वतते, तथा च उक्तम् अस्ति—'उद्योगिन
पुरुषसिंहमुपति लक्ष्मी' इति ।

इदानीम् विक्रामो मुखेषु विभिन्नषु राष्ट्रेषु विभिन्ना योजना प्रव-
तिता सन्ति । शामनस्य महान् अभिविेश वतते यत् आमाम् योजनानाम्
साफल्यम् स्यात्, किन्तु यदि राष्ट्रवास्ति जना उदासीनता उद्योगविहीनाश्च
वत ते चेत् सर्वा अपि योजना विफला एव भवन्ति । अपरतश्च, यदि जना
नाम् समुद्योग भवेत् चेत् सम्पूर्णस्य राष्ट्रस्य समुन्नति भवति, जनानाम्
अपि वयक्तिम कल्याणम् भवति । तात्पर्यम् इदम् यत् जीवनस्य यावत्
अपि साध्या धमायकामादय वर्तन्त, राष्ट्राणाम् च समष्टिरूपेण यावन्ति
प्राप्तव्यानि लक्ष्यानि वत ते, तत एतत् गद्यम् उद्योगसाध्यम् एव वतते ।

यदि जन स्त्रकीयम् पौरुषम् उद्योगम् वा उपेक्ष्य केवलम् स्वभाग्ये एव निर्भरं भवति चेत् तस्य विनाश एव निश्चितं भवति । भाग्यम् तु यत् करिष्यति तत् करिष्यति एव, जनेन स्वपौरुषम् अपि समीचीनतया उपयोजनीयम्, येन पुरुषपत्न्य साधकता स्यात् — ‘दैव निहत्य कुरु पौरुषामात्मशक्त्या’ । विश्वेऽस्मिन् यावन्त अपि महापुरुषा अभवन् ते स्वोद्योगेन एव तादृशा अभवन्, न तु हस्तस्य उररि हस्तस्य निदानेन । वयम् अपि यदि अभिलषाम यत् जीवने साफल्यम् प्राप्नुयाम चेत् अस्माभि अपि सदैव उद्योगपरायण भाव्यम् अर्थात् सर्वदा सर्वोत्तम बन्धु स्वोद्यम समाश्रयणीय ।

कतिचन जना ‘सन्तोष एव पुष्पस्य पर निधानम्’ इतिमदृशानि वाक्यानि अनुसृत्य यथाप्राप्तेन एव पदार्थेन यथाप्राप्त्या एव स्थित्या वा सन्तोषम् कृत्वा प्रगतये न प्रयतन्ते, किन्तु इयम् मन स्थिति उचिता नास्ति । उक्तस्य वाक्यस्य इदम् एव तात्पर्यम् वदते यत् कस्मैचित् अपि पदार्थाय अति-तृष्णा न कर्तव्या अथ च प्राप्तुम् अशक्याय पदार्थाय तृष्णा न कर्तव्या । अस्य इदम् तात्पर्यम् नास्ति यत् प्रगतये दु स्थितिनिवारणाय वा प्रयत्न एव न कर्तव्य ।

कतिचन जना ‘सर्वङ्गुषा भगवती भवितव्यतेऽत्र, ‘भाग्य फलति सवत्र न च विद्या न पौरुषम्’ इतिमदृशानि वाक्यानि अनुसृत्य सवत्र भाग्यस्य उपरि निक्षिप्य प्रयत्नात् विग्ता भवति, किन्तु इयम् अपि मन स्थिति उचिता नास्ति । यथा च इष्टानीम् एव पूर्वम् कथितम्, भाग्यम् तु यत् करिष्यति तत् करिष्यति एव जनेन अपि तु रप्रगतये निश्चितं विधेयम् । अत्र त्रिपये इदम् ध्येयम् वदते यत् भाग्यम् अपि स्वतन्त्रम् वस्तु नास्ति, अपि तु ‘पूर्वजन्मकृतं कर्म तद् उभिति कथ्यते’ इतिरीत्या कर्मण उद्गमस्य वा एव एकम् अपरम् रूपम् वदते । अत उद्यम एव प्राधा यम् धत्ते । स एव भाग्यम् अपि निर्मापयति ।

अन्तु ! इत्थम् इदम् पुनरावर्तयितुम् आवश्यकता नास्ति यत् सर्वाभि दृष्टिभि जनस्य उद्यम एव तस्य सर्वोत्तम बन्धु अस्ति अत स एव सर्वोत्तम समाश्रयणीय वदते ।

आदर्श नागरिक

१—राष्ट्राय आदर्शनागरिकस्य महत्त्वम्— सामान्यतया कस्यापि राजस्य प्रत्येकम् सदस्य, यस्य राज्यात् कतिचन अधिकारा प्राप्ता भवति, यस्य च राज्यम् प्रति कानिचित् कर्तव्यानि पालनीयानि भवति, तस्य राज्यस्य नागरिका भवति, किन्तु राज्यस्य सर्वेऽपि नागरिका, आदर्शनागरिका न भवन्ति, आदर्श नागरिके किञ्चित् अधिकम् अपेक्षितम् वर्तते । समाजस्य राज्यस्य च सुखम्, शान्ति, कल्याणम्, सुव्यवस्था, समृद्धि, शक्ति, गौरवम् च इत्येतत् सवम् आदर्शनागरिकेषु एव अवलम्बितम् वर्तते । यस्मिन् समाजे राज्ये च आदर्शनागरिकाणाम् यावदेव अधिव्ययम् भवति, तावदेव तस्य समाजस्य राज्यस्य च सुखित्वम्, कल्याणवत्त्वम्, समुन्नतत्वम् सुव्यवस्थितत्वम्, शान्तिमत्त्वम्, बलवत्त्वम्, गौरवपूर्णत्वम् च भवति ।

२—आदर्शनागरिकस्य साधारणनागरिकात् विशिष्टत्वम्—आदर्शनागरिके साधारणान् नागरिकात् निश्चितरूपेण किञ्चित् विशिष्टत्वम् भवति । यथा च इदानीम् एव उक्तम्, सर्वसाधारण नागरिक राज्यात् कतिचन अधिकारान् प्राप्नोति, राज्यम् प्रति च केपाञ्चित् कर्तव्यानाम् पालनम् तस्मात् अपेक्षितम् भवति । सर्वसाधारण नागरिक राज्यात् प्राप्तानाम् अधिकारागाम प्रयोगम् समुचितरूपेण न करोति, राज्यम् प्रति स्वकर्तव्यानाम् पालनम् च समीचीनतया न करोति । किन्तु आदर्श नागरिक स्वकीयम् उत्तरदायित्वम् समीचीनतया जानाति, स स्वाधिकाराणाम् प्रयोगम् स्वकर्तव्यानाम् च पालनम् सवदा सम्यग रूपेण एव विदधाति । उदाहरणार्थम्, प्रत्येकम् नागरिकाय राज्यात् अयम् अधिकार दत्त वर्तते यत् स शासनस्य अनुचितानाम् कार्याणाम् समालोचनम् कर्तुम् शक्नोति अथ च तदनुसारेण उचितरीत्या शासनस्य नीते विरोधम् कर्तुम् शक्नोति, किन्तु बहव नागरिका स्वम् उत्तरदायित्वम् अविगम्य स्वाधिकारस्य च सीमानम्, अविज्ञाय असयतायाम् अशिष्टायाम् च मापायाम् असयतरूपेण शासनस्य आलोचनाम् तस्मिन् वैयक्तिकान् आक्षेपाश्च कुर्वति, येन जनहितस्य स्थाने

जनानाम् अहितम् एव भवति, अज्ञान्तिश्च वर्धते । आदर्श नागरिक अस्य अधिकारस्य प्रयोगम् समुचितरूपेण कुर्वन् फलतश्च शासनम् तदनुचितकार्याणि प्रति ध्यानम् दातुम् प्रेरयन् जनहितम् साधयति ।

अनेनैव प्रकारेण प्रत्येकम् नागरिकाय राज्यात् मताधिकार दत्तं वर्तते येन स गुणयुक्तान् योग्यान् जनसेवकान् स्वमतवलेन राज्यशासन-धिकारे नियुक्तान् करोति । बहव नागरिका अस्य अधिकारस्य महत्त्वम् अनाकलय्य धनलोभेन, सकुचितमाम्प्रदायिकभावनया, अनुचितप्रभावादिकेन अन्येन कारणत वा यस्म कम्मचन गुणविहीनाय अयोग्याय जनाय स्वमतम् ददति येन समाजस्य राजस्य वा अहितम् एव भवति । किन्तु आदर्श नागरिक स्वमताधिकारस्य महत्त्वम् पूरणरूपेण जानन् प्रत्याशिनाम् गुणदोषान् समीचीनतया समीक्षते, पुनश्च स्वेच्छया, न तु केनचित् अनुचितेन प्रभावेण गुणयुक्ताय प्रत्याशिने स्वमतम् ददानि, येन जनकल्याणम् एव भवति ।

प्रत्येकम् नागरिकस्य अयम् अपि अधिकार प्राप्तं वर्तते यत् स राज्यस्य विभिन्नासु ससदादिनासु मस्यासु जनमतवलेन गत्वा शासने स्वयोगदानम् करोति । किन्तु बहव नागरिका तत्र गत्वा स्वार्थमाधनम् एव कुर्वन्ति, जनहितम् च सर्वदा एव उपेक्षन्ते । अपरतश्च आदर्श नागरिक निर्वाचितं सन् स्वस्य उत्तरदायित्वस्य समीचीनतया निर्वाहम् कुर्वन् स्वाथ भावनाम् समूलम् निरस्य सर्वदा जनहितसाधनाय एव प्रयतते ।

आदर्श नागरिक स्वधिकारात् इव स्वकर्तव्यानि प्रति अपि सदा जागरूक भवति । सर्वेषाम् नागरिकाणाम् इदम् कर्तव्यम् वर्तते यत् ते राज्यस्य विधानस्य विधीनाम् च पालनम् कुर्युः, राज्याय करम् दद्युः, राज्यकार्येषु रुचिम् निधाय तत्र सहयोगम् दद्युः राष्ट्रगौरवम् च सर्वथा रज्युः । किं तु बहव नागरिका विधानस्य उल्लङ्घनम् कुर्वन्ति, विधीनाम् च पालनम् न कुर्वन्ति, करापहर्णम् कुर्वन्ति, राज्यकार्येषु काञ्चन अपि रुचिम् न दधन्ते, राज्याय सहयोगदानस्थाने तत्र विघ्नम् उपस्थापयन्ति, सहैव च एतादृशानि अनेकानि कार्याणि कुर्वन्ते येन राष्ट्रगौरवम् हीनम् भवति, अपरतश्च आदर्श नागरिक एतेषाम् सर्वेषाम् अपि कर्तव्यानाम् पालनम् निष्ठया सह करोति । तात्पर्यम् इदम् नत् यत्र सर्वसाधारण नागरिक राज्यसम्प्रदायानाम् साधारणानाम् अपि स्वकीयानाम् अधिकाराणाम् प्रयोगम् कर्तव्यानाम् च पालनम् समीचीनतया न करोति, तत्र आदर्श नागरिक एतत् सर्वम् पूर्णतः उत्तरदायित्वेन सह निष्ठया करोति । इदम् एव च आदर्श-नागरिकस्य साधारणनागरिकात् वैशिष्ट्यम् अस्ति ।

३—आदर्शनागरिकस्य गुणा —यथा च आदर्शनागरिकस्य उक्तेन

वैशिष्ट्येन स्पष्टम् अस्ति, तस्मिन् कतिचन गुणा अपेक्षिता भवन्ति । सर्वप्रथमम् तु तस्य स्वराष्ट्रेण सह पूणम् तादात्म्यम् आवश्यकम् वतते । तस्य सर्वम् अपि कार्यजातम्, राष्ट्रहिताय एव भवेत्, राष्ट्रस्य हिताहितम्, तस्य स्वकीयम् हिताहितम् स्यात् । राष्ट्रीयताया भावना तस्मिन् भूत रूपेण सवदा जागृता तिष्ठेत् । राष्ट्रगौरवम्, तस्य सर्वोपरिभूतम् लक्ष्यम् स्यात् । स्वकीयराष्ट्राभिमानम् स स्वाभिमानरूपेण मयेत् । फलतश्च स्वायस्य, स्वपरिवारहितस्य, साम्प्रदायिकताया, प्रान्तीयताया, दलबन्धास्य च सकृच्चिता भावना तस्य हृदये अस्मिन् रूपे न तिष्ठेयु येन राष्ट्रस्य अहितम् स्यात् । स स्वायम् माधयितुम्, स्वपरिवारहितम् च कर्तुम्, अथ च स्वभाषाम्, स्वजातिम्, स्वसम्प्रदायम् स्वप्रान्तम्, स्वदलम् च प्रति निष्ठाम् रक्षितुम् स्वतन्त्र अस्ति, किन्तु इयम् स्वतन्त्रता कदापि राष्ट्रहितस्य राष्ट्रनिष्ठयाश्च मार्गे बाधिका न स्यात्, अपि तु सवदा एव तदङ्गरूपेण तिष्ठेत् । तस्य राष्ट्रहितभावना राष्ट्रनिष्ठा च एतादृशी स्यात् यत् स आवश्यकतायाम् सत्याम् राष्ट्ररक्षार्थम् स्वमलिदानम् अपि कर्तुम् सदा सन्नद्ध म्यात् ।

आदर्श नागरिके अन्ये गुणा ते एव स्यु ये च आदर्श मानवे अपेक्षिता भवन्ति । निदशनायम्, स स्वशरीरेण स्वस्थ भवेत्, अस्वस्थो हि जन न तु स्वकल्याणम् एव कर्तुम् समय भवति, न च जाते, समाजस्य, राष्ट्रस्य वा एत्र कल्याणम् कर्तुम् शक्नोति । स स्वमनसा अपि स्वस्थ तिष्ठेत् स्वस्थेन एव मनसा जन सर्वम् निष्ठया त्रिवेकेन च कर्तुम् पारयति, न तु अस्वस्थेन मनसा ।

आदर्श नागरिक मुशिक्षित अपि स्यात् । तस्य शिक्षाया प्रधानम् उद्देश्यम् च इदमेव स्यात् यत् स आदर्श मानव नागरिकश्च सन् स्वस्य समाजस्य, राष्ट्रस्य, विश्वस्य च भौतिकम् आध्यात्मिकम् च कल्याणम् यथाशक्यम् साधयेत् । महिलानाम् अपि नागरिकत्वात् तासाम् अपि शिक्षाया इदम् प्रधानम् उद्देश्यम् स्यात् । पुरुषाणाम् महिलानाम् च शिक्षाया एतदतिरिक्तम् उद्देश्यम् विशिष्टरूपेण स्वस्वक्षेत्रसम्बन्धे भवितुम् शक्नोति, अथ च तेन भाष्यम् अपि, किन्तु उभयेषाम् शिक्षाया समानरूपेण प्रमुखम् उद्देश्यम् तु उक्तम् एव स्यात् । एतेन 'स्त्रीशिक्षा कीदृशी स्यात्' इति प्रश्नस्य अपि उत्तरम् दत्तम् भवति ।

एतदतिरिक्तम्, आदर्श नागरिक प्रमुखतः ज्ञानशक्तिसम्पन्न, विवेकयुक्त विचारवान्, चञ्चिवान्, उदारहृदय, समयी, जनसेवापरायण, परोपकारी, मत्पनिष्ठ, आप्त, उत्तरदायित्वयुक्तश्च म्यात् ।

उक्तं गुणं सम्पन्ना आदर्शा नागरिका एव राष्ट्रस्य विभूतय

आदश नागरिक

भवन्ति । तेषाम् आधारे एव राष्ट्रस्य जीवनम गौरवम् च सुरक्षितम् भवति ।
तेषाम् आधारे एव लोकतन्त्रम् सफलम् भूत्वा अस्मिन् रूपे प्रशसनीयम् भवति
यत्—

‘सर्वेषां राज्यतन्त्राणां लोकतन्त्रं न विशिष्यते ।’

फलतः अस्माकम् इदम् सर्वप्रथमम् कर्तव्यम् अस्ति यत् वयम् सर्वदा
आदशनागरिकगुणान् स्वात्मनि विकासयेयुः येन वयम् वनमानस्य लोक-
तन्त्रस्य साफल्यम् सम्पादयन्त राष्ट्रकल्याणम् सह स्वात्मकल्याणम् माघयि-
तुम् समर्थाः स्याम ।

‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी’

१—प्रास्ताविकम्—‘जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी’ इत्यत्र यद्यपि जननी जन्मभूमिश्च, इत्यनयो उभयो अपि शब्दश्च स्वर्गात् गरीयस्त्वप्रतिपादनात् मुख्यविषयत्वम् प्रतीयते, किंतु यत् जनन्या वर्तमानत्वात् सुखप्रदत्वेन स्वर्गतुल्यत्वम् सर्वमाधारणजनानुभाव्यम् अस्ति, अथ च अपरत् जन्मभूमे सुखप्रदत्वेन स्वर्गतुल्यत्वम् जनन्यपेक्षया न्यूनतररूपेण एव जनानुभाव्यम् अस्ति, एवञ्च जन्मभूमे स्वर्गं च स्थानविशेषत्वनिर्दिष्टम् समानत्वम् अपि अस्ति, अत स्पष्टम् अस्ति यत् अत्र जन्मभूमि एव प्रस्तुतं मुख्यं वा विषयं अस्ति, अथ च अत्र जननी केवलम् तस्या इव जन्मभूमे स्वर्गात् गरीयस्त्वसूचनाय अप्रस्तुतरूपे परिगृहीता वर्तते । यतो हि अलङ्कारविन्यासेन सह समानधर्मयो प्रस्तुताप्रस्तुतयो एकधर्माभिसम्बन्ध कथ्यते एव, अत अत्रापि अलङ्कारस्य विन्यासेन प्रस्तुतभूताया जन्मभूमे अप्रस्तुतभूतायाश्च जनन्या ‘स्वर्गादपि गरीयसी’ इतिरूपे एकं समानं धर्मं कथितं अस्ति । इत्थम् अस्याम् उक्तौ जन्मभूमे एव मुख्यविषयत्वात् तस्या एव विषये अत्र किञ्चित् वक्तव्यम् अस्ति ।

२—जन्मभूमे स्वरूपम्—यद्यपि सर्वा अपि विश्वभूमि अखण्डरूपेण एका एव वर्तते, अतश्च विशेषोऽस्मिन् यत्र कुत्रापि जातानाम् जनानाम् सर्वा अपि विश्वभूमि जन्मभूमि एव कथयितुम् शक्यते, किंतु यतो हि स्वयम् ‘जन्मभूमि’, इति शब्द एव सूचयति यत् स्वजन्मभूमिम् अनिरिच्य अया अपि भूमय वर्तते यदपेक्षया जनस्य जन्मन भूमि एव एका विशेषेण ‘जन्मभूमि’, इति कथ्यते, न इतरा, अ यथा एवम्याम् एव अण्डायात् भूमौ तस्याय उक्तशब्दप्रयोगस्य आवश्यकता एव न अनुभूयमाना स्यात्, अत स्वैतरभूमिभिर्ना स्वतन्त्ररूपयुक्ता एका विशिष्टा भूमि एव जनस्य जन्मभूमि भवति । का इयम् भूमि या अण्डायाम् अपि त्रिरभूमौ वैजेष्येण ‘जन्मभूमि’ इति कथ्यते, इति जिज्ञासा समाधानायम्, तथ्यम् द्रष्टुम् अनुग घातीयम् भवति यत्, यथा अपि विश्वभूमि भौगोलिकदृष्ट्या

विभिन्नेषु भागेषु विभक्ता वतते । सर्वेषाम् भूभागानाम् परस्परभिन्नम् भौगोलिकम् वातावरणम् स्वरूपम् च अस्ति । अत एव एकस्मिन् भूभागे जात जन भागान्तरेषु जातेभ्य जनेभ्य स्वत एव भिन्न सन् एवम् परिचीयते यत् अयम् तद्भूभागीय जन, इति । एकस्मिन् भूभागे जानानाम् जनानाम एका सांस्कृतिकी परम्परा अपि भवति या भूभागान्तरीयाभ्य विभिन्नाभ्य सांस्कृतिकपरम्पराभ्य पृथक् स्वरूपतया स्वतन्त्ररूपेण विकसितम् स्वकीयम् स्वतन्त्रम् स्वरूपम् धत्ते । एतत्स्वरूपानुग्रहम् एव जना स्वकायाम् भाषाम्, वेशभूषाम्, विचारधाराम् विभिन्नेषु धार्मिक सामाजिक-राजनैतिकदिक्षु क्षेत्रेषु व्यावहारिकीम् पद्धतिम् च आत्मोयरूपेण दधने । फलतश्च ते कुत्रापि गत्वा स्वम् आन्तरिकम् स्वरूपम् न तु स्वत विस्मरति, न च तत् स्वतन्त्रभिन्नासु सांस्कृतिकपरम्परासु पालितेभ्य जनेभ्य तिरोहितम् एव भवति । प्रत्येकम् भूभागे राजनैतिकम् अपि च एकम् रूपम् भवति यदनुसारेण सर्वेऽपि भूभागा नितान्तम् एव परस्परभिन्नत्वेन तिष्ठन्ति । एवम् प्रत्येकम् भूभाग भौगोलिक सांस्कृतिक-राजनैतिक-दृष्टिभि स्वतन्त्रभूभागभिन्नम् स्वतन्त्रम् स्वरूपम् धत्ते, अत एक स्वतन्त्रव्यक्तित्वयान् भूभाग सन् 'देश' 'राष्ट्रम्' वा इति व्यवहियमाण स्वतन्त्ररूपेण विराजते, अथ च स एव तत्र जातानाम् जनानाम् 'जन्मभूमि' इति व्यवहियते ।

राष्ट्राणाम् भौगोलिकदृष्ट्या यत् स्वतन्त्रम् भौगोलिक व्यक्तित्वम् वर्तते, तत् तेषाम् शरीरम् अस्ति, यच्च तेषाम् राजनैतिकदृष्ट्या स्वतन्त्रम् शासकीयम् राजकीयम् वा व्यक्तित्वम् वर्तते, तत् परिधानमात्रम् अस्ति, किन्तु यत् तेषाम् सांस्कृतिकदृष्ट्या आध्यात्मिकम् आन्तरिकम् स्वतन्त्रम् व्यक्तित्वम् वर्तते तत् तेषाम् वास्तविकम् जीवनाधायकम् स्वरूपम् अस्ति । एतादृशा स्वतन्त्रव्यक्तित्ववन्त अनेके परस्परभिन्ना देशा एकस्याम् अपि विश्वभूमौ सन्ति । फलतश्च जनानाम् स्वजन्मदेश एव तेषाम् जन्मभूमि भवति, न तु सर्वा अपि विश्वभूमि ।

३—जन्मभूमे स्वर्गात् गरीयस्त्वस्य हेतु —जनस्य पूणम् अपि व्यक्तित्वम् स्वजन्मदेशव्यक्तित्वस्य एव एक अश भवति, अत अशभूत जन स्वर्गाभूताय स्वजन्मदेशाय स्वत एव स्वाभाविकरूपेण स्निह्यति । कोऽपि जन स्वजन्मदेशात् विमुक्त सन् तम् प्राप्तुम् तर्थात् त्वरते, यथा कोऽपि स्तनधय बाल स्वजन्मीविमुक्त ताम् प्रति त्वरते, यतो हि जन सवतोभावेन तर्थात् स्वजन्मदेशाश्रित भवति यथा बाल सधया स्वजनन्याश्रित भवति । स्वदेशात् बहि जन स्वस्वरूपेण एव विच्छिन्नमूल भवति, अत स्वात्मस्नेही जन स्वत एव स्वराष्ट्रस्नेही भवति ।

स्वकीया ममतामया जननी, हितसाधनतत्पर वर्यन् जनक, स्नेहसुस्तिग्धहृदया भ्रातर, रमणीया रसधारास्रोतस्विनी प्रियतमा

अड कालङ्करणोपकरणस्वरूपा प्रिया वत्सा, समसुखदुःखा स्नेहिन कौटुम्बिका हरिजना, सखाय, सम्बन्धिनश्च, इत्यैवरूपम् स्वगृहस्य यत् आन्तरिकम् आध्यात्मिकम् स्वरूपम् अस्ति, तत् किमाधारकम् किमूलकम् वा अस्ति ? इदम् स्वजन्मदेशरूपमहागृहाध्यात्मिकस्वरूपाधारकम् एव । अतस्त्वगृहस्नेही जन स्वदेशस्नेही भवति ।

परम्परागतरूपेण बहो कालात् निवसनात् पूर्वपुरुषाणाम् सत्तान् स्वरूपा, समानाचारविचारपरायणा, सामाजिक-राजनैतिक सांस्कृतिकादिसूत्रेषु समानरूपेण परस्परम् निबद्धाश्च स्वदेशवासिन भ्रातर अपि स्वजन्मदेशाधारका एव सन्ति, स्वदेशात् वहि ते क्व उपलब्धुम् शक्या ? अतः समानसूत्रनिबद्धस्वजनस्नेही जन स्वत एव स्वदेशस्नेही भवति ।

उक्तैभ्य विभिन्नेभ्य हेतुभ्य जन्मभूमि स्वाभाविकस्य अतिशयितस्नेहस्य विषय भवति, यच्च एतादृशस्य स्नेहस्य प्रेम्ण वा विषय अर्थात् स्वाभाविकरूपेण अतिप्रियम् भवति तत् स्वभावेन एव परमाह्लादकम् परमानन्ददायकम् वा भवति, यच्च परमानन्ददायकम् भवति तत् सुखदायकरूपे मन्यमानात् स्वर्गात् अपि अधिकतरम् आनन्दम् वितरत् तस्मात् गरीय भवति । फलतः जन्मभूमि स्वाभाविकरूपेण प्रियत्वात् स्वर्गात् अपि अधिकतरम् आनन्दम् वितरन्ती तस्मात् अपि गरीयसी वतते ।

४—जन्मभूमे स्वर्गात् गरीयस्त्वे जननीत्यत्वम्—स्वाभाविकस्य अतिशयितस्नेहस्य विषयत्वेन परमानन्ददायकत्वात् स्वर्गात् गरीयस्त्वे स्वजन्मभूमि स्वकीयजननी इव अथवा अपरा जननी एव वतते, यतो हि जनन्या उत्सङ्गे इव तस्या सुविस्तीर्णे विशाले वा मङ्गलभये उत्सङ्गे सर्वेऽपि तत्पुत्रा स्नेहिन भ्रातर इव निश्चिन्तरूपेण प्रेम्णा क्रीडन्त, विचरन्त, खादन्त, पिबन्तश्च, अथ च महैव कदाचित् कलहायमाना अपि यथोत्तरम् वद्धमाना पुष्टा भवन्ति, स्वर्गपिक्षया अपि च अत्र अधिकतरम् सुखम् अनुभवन्ति ।

अस्तु ! इत्थम् केन अपि जननीजन्मभूमिभक्तेन यत् इदम् अनुभूतम् यत्—'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' इति, तत् यथायम् एव अनुभूतम् । यस्य एतादृश दिव्य अनुभव नास्ति स एक दुर्भाग एव पुत्र वतते स्वजन्मभूमिरूपिण्या जनन्या ।

अस्माकम् देश^१

१—‘अस्माकम् देश’ इति प्रयोगस्य विषय —यद्यपि सकलम् अपि विश्वम् अखण्डरूपेण एकम् एव वतते, अतश्च निखिलम् अपि विश्वम् सर्वेषाम् जनानाम् ‘अस्माकम् देश’ इति प्रयोगस्य विषय भवितुम् शक्नोति, किंतु तथापि यतो हि सर्वम् अपि विश्वम् भौगोलिकदृष्ट्या विभिन्नेषु भागेषु विभक्तम् वतते, यद्वशात् सर्वेषाम् भूभागानाम् परस्परभिन्नम् भौगोलिकम् वातावरणम् स्वरूपम् च अस्ति, सहैव च प्रत्येकम् भूभागानाम् स्वतन्त्ररूपेण विकसितम् स्वकीयम् सांस्कृतिकम् राजनैतिकम् च स्वरूपम् वर्तते, अथ च एवम् प्रत्येकम् भूभागं भौगोलिकसांस्कृतिकं राजनैतिक-दृष्टिभिः स्वैतर-भूभागभिन्नम् स्वतन्त्रम् स्वरूपम् धत्ते, अतः स एकं स्वतन्त्रव्यक्तित्वसम्पन्नं भूभागं सन् ‘देश’ ‘राष्ट्रम्’ वा इति व्ययहियमाणं स्वतन्त्ररूपेण विराजते, स एव च तत्र जातानाम् जनानाम् ‘अस्माकम् देश’ इति प्रयोगस्य विषय भवति ।

२—अस्माकम् देशं भारतवर्षम्—अस्माकम् देशं भारतवर्षम् अपि विश्वस्य एतादृशेषु विभिन्नेषु भागेषु अयत्नं वतते । सोऽपि भौगोलिक-सांस्कृतिक-राजनैतिक दृष्टिभिः स्वैतरभूभागभिन्नम् स्वतन्त्रम् स्वरूपम् धत्ते । स्वतन्त्रव्यक्तित्वसम्पन्नं अयम् देशः विश्वस्य प्राचीनतमेषु महत्सु देशेषु अन्यतमं अस्ति । विश्वेऽस्मिन् वतमानकाले विद्यमानानाम् बहूनाम् राष्ट्राणाम् यदा अस्तित्वम् अपि नासीत्, तदापि भारतवर्षम् गौरवपूर्णं स्वकीयेन व्यक्तित्वेन सह विराजते स्म । राष्ट्राणाम् भौगोलिकदृष्ट्या यत् स्वतन्त्रम् भौतिकम् व्यक्तित्वम् भवति, तत् तेषाम् शरीरस्थानीयम् भवति, यच्च तेषाम् राजनैतिकदृष्ट्या स्वतन्त्रम् शासकीयम् राजकीयम् वा व्यक्तित्वम्

१—अथवा— यथा भारतम् प्रथमवपुषा प्रत्या च तत्संस्कृतिः ।

अथवा

अथवा— भारतो देशः प्रत्या तस्य च संस्कृतिः ।

भवति, तत् तेषाम् परिधानमात्रम् भवति, किन्तु यत् तेषाम् सांस्कृतिक-
दृष्ट्या आन्तरिकम् स्वतन्त्रम् व्यक्तित्वम् वर्तते, तत् तेषाम् वास्तविकम्
जीवनाधायकम् स्वरूपम् अस्ति । विश्वेऽस्मिन् साम्प्रतम् वर्तमानानाम्
बहूनाम् राष्ट्राणाम् तु भौगोलिकम् व्यक्तित्वम् अपि स्वल्पकालीनम् एव वर्तते,
व्यक्तित्वप्राचीननायाम् भारतवर्षेण सह तेषाम् कापि तुलना एव नास्ति ।
यदा तेषाम् शरीरस्थानीयम् भौगोलिकम् व्यक्तित्वम् एव स्वल्पकालीनम्
वर्तते, तदा तेषाम् आत्मस्थानीयस्य आन्तरिकस्य सांस्कृतिकस्य स्वरूपस्य
कथा एव का । तत् राष्ट्राणाम् भौगोलिकव्यक्तित्वस्य प्राप्ते अपि अनन्त-
रम् उद्भूतम् विकसितम् च भवति । अपरतश्च भारतवर्षस्य भौगोलिकम्
राजनैतिकम्, सांस्कृतिकम् च व्यक्तित्वम् अतिशयितरूपेण प्राचीनम् वर्तते ।

३—भारतवर्षस्य शरीरस्थानीयम् भौगोलिकम् व्यक्तित्वम्—भारत-
वर्षस्य शरीरस्थानीयम् भौगोलिकम् व्यक्तित्वम् अतीव पुष्टम् मनोहारि च
वर्तते । विभिन्ने हिमालयादिभिः पर्वत, गङ्गा सिन्धु नमदा-कावेरी-ब्रह्मपुत्र-
सरयू-यमुनादिकाभिः पवित्रसलिलाभिः सरिताभिः, मत्त प्रसूताभिश्च वन
राजिभिः समन्वितम् समुद्रपरिवृतम् च अस्य भौगोलिकम् विशालम् व्यक्तित्वम्
पुष्टम् सत् सवतु मनोहरम्, घनधान्यसम्पन्नम् सुजलम्, सुफलम्, सस्य
श्यामलम् च विराजते । अत एव च तत् बहूनाम् विदेशीयानाम् शासकानाम्
आकषणस्य वस्तु जातम् ।

भारतवर्षस्य भौगोलिकम् व्यक्तित्वम् विभिन्ने असख्ये तीर्थे सम-
वितम् सत् तीर्थीभूतम् एव वर्तते यस्य तीर्थरूपाणाम् विभिन्नानाम् स्थलानाम्
यात्राम् कृत्वा जना विविधान् धार्मिकाध्यात्मिकादीन् लाभान् प्राप्नुवन्ति ।

४—परिधानस्थानीयम् राजनैतिकम् व्यक्तित्वम्—भारतवर्षस्य परि-
धानस्थानीयम् राजनैतिकम् व्यक्तित्वम् अपि मदेव गौरवपूर्णम् अतिष्ठत् ।
प्राचीनकाले शीयपराक्रमसम्पन्नं आर्यं इदम् सवथा एव दुदमनीयम् कृतम् ।
यद्यपि मध्यकाले भारतस्य राजनैतिकम् रूपम् किञ्चित् विशृङ्खलितम्
जातम्, विदेशीयैश्च शासकैः स्वायत्तीकृतम्, किन्तु वर्तमानकाले पुनस्तत्
स्वकीयाम् वास्तविक्याम् गौरवयुक्तायाम् स्थितौ वर्तते । अद्य भारतम् एकस्य
व्यापकस्य लोकतन्त्रस्य रूपे विशिष्टेन परिधानेन सह विराजमानम् विश्वस्य
राजनैतिके मञ्चे गौरवेण सह सुशीभते ।

५—जीवनाधायकम् सांस्कृतिकम् व्यक्तित्वम्—अस्माकम् देशस्य
भारतस्य जीवनाधायकम् यत् आन्तरिकम् सांस्कृतिकम् व्यक्तित्वम् वर्तते,
तत् अतोव प्राचीनम्, महिमान्वितम्, तेजोमयम् च वर्तते । इदम् व्यक्तित्वम्
प्रागैतिहासिककालीनम् वर्तते । इदम् एतौवत् प्राचीनम् यत् यदा बहूनाम्
राष्ट्राणाम् जन्म अपि न जातम्, जानानाम् च राष्ट्राणाम् यदा आन्तरिकम्
स्वकीयम् सांस्कृतिकम् स्वरूपम् अपि न उद्भूतम्, विकसितम् वा, तदा

अस्माकम् देश स्वकीयेन तेजस्विना सास्कृतिकेन स्वरूपेण विराजमान विश्वे स्वप्रभया प्रकाशमान आसीत् । तदा पृथिव्याम् वर्तमाना मानवा चारित्रिकीम् शिक्षाम् भारतात् एव गृहीतवन्त आसन्, यथा च धर्मशास्त्रकारेण मनुना स्मृतम्—

‘एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रज मन ।
स्व स्व चरित्र शिक्षोरन् पृथिव्या सवमानवा ॥

भारतवपस्य चारित्रिकी शिष्टाचारसम्बन्धिनी वा शिक्षा अतीव उच्चस्तरीया अनुकरणीया च वर्तते । अत्र ‘मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव ।’ इत्यादिरूपेण अयम् उपदेश दत्त वर्तते यत् मातापितरौ आचार्य अतिथिश्च, एते सर्वे देवरूपे अनुभाव्या सेव्याश्च सन्ति । सहैव ‘पितुर्दशगुणा माता गौरवेणातिरिच्यते’ इत्यादि-वाक्यानुसारेण माता परमगौरवशालिनी वर्तते । अत्र ‘गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर । गुरु साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नम ।’ इत्यादिरूपेण गुरु आचार्य वा परमश्रेष्ठे परममान्यश्च मत । अत्र ‘यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता ।’ इत्यादिरीत्या इदम् अपि शिक्षा दत्ता वर्तते यत् जनै नारीणाम् यथोचितम् सम्मानम् कायम्, तासाम् तिरस्कार न विधेय । तात्पर्यम् इदम् यत् अत्र जीवनस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु व्यवहरणीया उन्नता चारित्रिकी शिक्षा दत्ता वर्तते या भारतीयसंस्कृते गौरवम् प्रकटयति । इयम् अपरा वार्ता यत् इदानीम् भारतीया अस्या शिक्षाया यथोचितरूपेण पालनम् कुर्वन्ति न वा ।

प्रागैतिहासिके काले वैदिकानाम् महर्षीणाम् अपि पूर्वजं यस्या आधारशिला स्थापिता, यस्याश्च मूलतत्त्वानि विश्वस्य प्राचीनतमे वेदचतुष्टयात्मके वाङ्मये सुनिहितानि विद्यन्ते, सा भास्वती भारतीया संस्कृति विभिन्नकालानुरूपम् स्वविकासम् कुर्वती साम्प्रतम् अपि मघषसङ्कुलाय विश्वाय किमपि दातुम् समर्था तिष्ठति ।

अस्माकम् देशस्य भारतस्य सास्कृतिकम् व्यक्तित्वम् एतावत् प्रभावशालि दुर्दमनीयम् च वर्तते यत् राजनैतिकदृष्ट्या कदाचित् पराभूतम् अपि भारतम् सास्कृतिकदृष्ट्या कदापि पराभूतम् न अभूत्, अपि तु अनया दृष्ट्या तु स्वयम् तेन एव न केवलम् विश्वस्य विभिन्नानि राष्ट्राणि एव प्रभावितानि कृतानि, अपि तु स्वयम् विदेशीया स्वशासका अपि प्रभाविता कृता । अतएव च भारतस्य तस्य प्राचीनाया संस्कृतेश्च विषये इदम् समुचितरूपेण कथनीयत्वेन आपतति यत्—

‘धया भारतभू प्रकाभवसुधा प्रत्ना च तत्संस्कृति ।’

६—अस्माकम् देशस्य गौरवम्—अस्माकम् गौरवपूर्णं देश, यस्मिन् विश्वस्य प्राचीनतमम् वेदस्वरूपम वाङ्मयम् भारतीयवाङ्मयरूपेण विराजते, यस्मिन् विविधतत्त्वप्रकाशकानि शास्त्राणि विद्यन्ते, यस्य सम्पूर्णम् अपि वाङ्मयम् विश्ववाङ्मयस्य अपूर्व निधि वतते, यत्र मननशीला मुनयः, तत्त्वद्रष्टार महर्षयः, यागध्यानपरायणा योगिनः, तपोनिरता तपस्विनः, स्वचरित्रेण मानवजीवनस्य आदर्शप्रकाशका महापुरुषा महात्मानश्च, शौर्यपराक्रमयुक्ता अपि क्षमाशीला अनुकरणीयचरित्रा राजानश्च जन्मगृहीतवन्तः, यत्रत्या मरकृति मानवसंस्कृते एषम् आदर्शभूतम् स्वरूपम् अस्ति, यत्रत्य महानुभावं विश्वेऽस्मिन् सदा शान्तिसन्देश प्रसारितः, यः सदैव शरणागतरक्षक अभूत्, यस्य आत्मा बहुश आक्रान्त अपि सन् दुदमनीयरूपेण जीवन् अतिष्ठन्, यः इदानीम् अपि जगते किमपि दातुम् योग्यं सन् तत् दातुम् प्रस्तुतवर्तते, अस्माकम् गौरवस्य हार्दिकसोहस्य च वस्तु अस्ति। इमम् प्रति अस्माकम् तथैव आत्मीयता अस्ति यथा जन्मदातारौ स्वमातापितरौ प्रति। अस्माकम् देश देवानाम अपि स्पृहणीय अस्ति, यथा हि—

‘गायन्ति देवाः किल गीतकानि,

धन्यास्तु ये भारतभूमिभागे ।

स्वर्गापवर्गास्पदहेतुभूते-

भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात् ।’

अस्माकम् अखिलकोटिब्रह्माण्डनायकस्य भगवतः चरणारविन्दयो इदम् एव हार्दिकी प्राथना अस्ति यत्—

विजयताम् अस्माकम् देशः । विजयताम् भारतमाता ।

